

২০। ১৯০
২৫০

২৫০ ১৯০

۱۰۴

امامیه حسن کا اکیسویں سلسلہ

پیشکش کنندہ: مولانا محمد رفیع الرحمن
تعارف: مولانا محمد رفیع الرحمن

الامیشن بلدنگ فٹ

۲۵

اس کی ضرورت

برادران ایمانی! آپ کے ہر نبی تبلیغی مشن کے دفتر کیلئے دس ایک ہال

کی تعمیری مقصود، جس کے سر و سراز کو یہ صرفت، اختصار قلم کا فرہم کر دینا، بالاقوم

کیلئے کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف توجہ شرط ہے۔ مثلاً کانام لیکر اٹھے اور سب سے ہم پر چلے

اثر سے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کیسے کہ اپنے محبوب بن کی سہا تم ترین ضرورت کا جلد اظہار

کرا دیجئے تاکہ آپ کی گاڑھی کمائی کا پیسہ کسی کرایہ کی عمارت پر صرف کمینہ کا موقع نہ ملے۔

افسندہ قلیل سے قلیل تم بھی سکرہ کی کھسا رسول کی کجاویگی اور تمام عیطان کے انعام اور قوم

الداعی الی الخیر
کا اخبارات میں اعلان مجاہدہ کریگا۔ سید ابن حسین عفی عنہ آنریری سکرٹری مامیہ
(کھنڈ)

فہرست کتاب سوع حسین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	امراض جماعی	۴	۸	یہ مختصا سبب منظومیت	۲۱
۲	مصلحین روحانی باطنی	۶	۹	واقعہ کرلا کے علی نتائج	۲۲
۳	حضرت ختمی مرتبت کے			بہلا سبق منظومیت	
	تعلیمات، خصوصیات	۱۰		دوسرا سبق جذبہ ہمدردی	۳۳
	بامعالمات	۸		اور تعاون باہمی	
۴	اصلاح خلق کے ضروری		۱۱	تیسرا اور سب سے بڑا سبق	۳۹
	انشظامات	۱۳		رواداری واسن پسندی	
۵	دعوت عمل اور ایبیت			اور آیت باطل سے علیحدگی	
	کی شخصیت - اسباب		۱۲	منظوم کرلا کے طرز عمل کی	۴۳
	اطاعت - بہلا سبب محبت	۱۰		حضرت رسول اور علی رضی	
۶	دوسرا سبب کثرت			حسرت محبتی کے طرز عمل	
	فصلی	۱۹		سے ملاحظت	
۷	تیسرا سبب ایستی اغراض	۲۰	۱۳	رہا کتاب کا طرز عمل	۴۴

(ب)

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	حدیبیہ کی صلح اور		۲۳	مسلم بن عقیل کی سفارت	۱۲۱
	امین پسندی کا مظاہرہ		۲۴	روانگی کو نہ	۱۳۲
۱۴	امیر المومنین کا طرز عمل	۹۶	۲۵	حر سے ملاقات اور	۱۳۳
	صفین کی صلح اور			رواداری کے مظاہرہ	
	رواداری کی اہلی مثال		۲۶	کر بلا میں نزول اجلال	۱۴۰
۱۵	امام حسن اور امین پسندی	۸۶		اور رواداری کی بہترین	
	کے ساتھ حمایت حق کا			مثال۔	
	اعلیٰ مظاہرہ۔		۲۷	عمر سعد سے گفتگو اور	۱۴۲
۱۶	صلحنامہ	۸۸		صلح کے مظاہرات	
۲۷	شرائط صلح کی خلاف ورزی	۹۵	۲۸	فوج کا حملہ اور	۱۴۹
۱۸	امام حسین اور رواداری	۱۰۵		ایک شب کی ہمت	
	کے اعلیٰ مظاہرات		۲۹	صبح عاشور اور امام کا	۱۵۳
۱۹	امیر شام کے نام احتجاجی مکتوب	۱۰۶		خطبہ	
۲۰	رواداری کی دوسری مثالیں	۱۰۹	۳۰	حر کا تازہ اور انجام زندگی	۱۶۲
۲۱	طلبہ بیت کے وقت رواداری	۱۱۱	۳۱	شمر کی سخت کلامی اور	۱۶۷
۲۲	سفر مکہ	۱۱۵		امام کی رواداری	

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۲	زہیر کی تقریر	۱۶۸	۲۰	حقیقت کا اعلان	
۳۳	آغاز جنگ و امام کا	۱۷۱	۲۰	چند مختلف سبق	۳۸
	استقلال۔		۲۰۲	دشمن کے ساتھ	۳۹
۳۴	اصحاب کا استقلال	۱۷۵		حسن سلوک	
	اور جوش و فدا		۲۰۴	دوستوں کے ساتھ	۴۰
۳۵	امام کا عظیم ثبات و	۱۷۷		برتاؤ	
	استقلال		۲۰۶	فرائض النیہ کا خیال	۴۱
۳۶	واقعات کا نتیجہ یا	۱۸۱			
	سبق کا خلاصہ				
۳۷	چوتھا سبق -	۱۸۳			
	بات کی صفائی اور				

کیا ہم جنت البقیع کو بھول سکتے ہیں؟

کیا واقعہ اندام جنت البقیع فراموش کر دینے کے قابل ہے؟
 کیا آپ کے نزدیک جدہ طاہرہ پر جو مظالم ہوئے ہیں ان کے انسداد
 کی اب ضرورت باقی نہیں؟
 کیا اب آپ کو ظالم اور وحشی نجدیوں کے مظالم کے خلاف کسی احتجاج کی
 ضرورت باقی نہیں ہے؟
 کیا آپ کے نزدیک اندام جنت البقیع کوئی ایسا معمولی واقعہ ہے کہ اس کے
 متعلق کسی توجہ کی ضرورت اب آپ محسوس نہیں کرتے؟
 اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر یہ فرمائیے کہ آئندہ
 آپ ان روج فرسا مظالم کے انسداد اور تعمیر جنت البقیع کے متعلق
 کیا ارادے رکھتے ہیں؟

سوگواری جنت البقیع

سید حاجی حسن انصاری سسٹم سیکرٹری انجمن تحفظ مائتہ تبرکہ
 حسین آباد - لکھنؤ

ہو علی الاعلیٰ

مثنوی

از افادات

فخر و محققین العبد علی السید علی احمد علی صاحبزادہ
حضرت امین سید مولانا علی صاحبزادہ

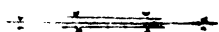
مطبوسہ از قومی پریس کوئٹہ سیر الفنون

ربیع الاول ۱۳۵۲ھ

سید حسین تھانوی

پہلا ایڈیشن

اما میسن لکھنؤ کی اکیسویں سالگرمی

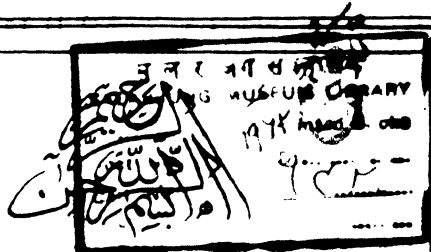

یہ کتاب جو اس وقت ہدیہ ناظرین کی جارہی ہے ان دن تقریریں
کا مجموعہ ہے جو ۲۱ نوائے ۳۰ صفر ۱۳۳۷ھ درستہ العظیم لکھنؤ میں
جناب سید العلماء دام ظلہ نے ارشاد فرمائی تھیں۔

مبارکباد کے منتہی میں ہمارے دوست مغزوہ محترم جناب محمد رضا
صاحب انیسر آبادی کہ انہوں نے عین جلسوں میں ان تقریریں کو
نٹارٹ بینڈ کے ذریعہ سے قلمبند فرمایا تھا اور اب جناب
مقررہ دام ظلہ کی نظر ثانی اور اجازت کے بعد ہم ان کو شائع کرتے ہیں
امید ہے کہ تمام ارباب نظر اس کتاب کو غور سے ملاحظہ فرمائیں گے
اور اس کے نتائج پر سنجیدگی و رواداری سے غور فرمائیں گے والسلام

خادم مطبع

سید بن عقی غنہ سکرپٹری اما میسن حسین آباد لکھنؤ

الحمد لله الذي جعل في الإسلام خير من منا إلى الآن

امراض جماعی اور ان کے معائن
خیز مرتبہ کے تحت بہت سی اصلاحیں کی گئی ہیں
حضرت مہدی تقیما جید اور ان کے ہر مریض
محببت و کرم و فضل و قربانیاں مناسب کا مقصد عوف و سلو

قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ فی وصف
النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیب دوار بطنہ قد احکم مراحمہ
واحیی مواسمہ یضع من ذلک حیث الحاجة الیہ من قلوب عمی

واذان صم والسنۃ بکم متلیج بدوائہ مواضع الغفلة ومواہین
الحیرة لم یستغنیوا باضواء الحکمة ولم یقدحوا بنزاد العلوم
الثاقبة فہم فی ذلک کالانعام السائمة والصخور القاسیۃ۔

حضرات! جس طرح انسان کے لئے انفرادی حیثیت سے کچھ امراض ہیں اور
بیماریاں جو اسکی صحت پر اثر ڈالتی اور شہ ہلاکت کا سبب بنتی ہیں اسی طرح انسان
کی اجماعی زندگی کے لئے کچھ امراض ہیں جو اسکی قومیت اور اجتماعی حیثیت کیلئے
مضریں اور قہمیریں اکثر مہلک ثابت ہوتے ہیں۔

انسان کے انفرادی امراض پر گزر چکا جائے تو انکی دو قسم معلوم ہوتی
ہیں، ایک امراض جسمانی دوسرے امراض نفسانی۔ جسمانی امراض جو افراد انسان
کے جسم پر اثر ڈالتے ہیں ان کا اثر اسکی انفرادی زندگی میں محدود رہتا ہے۔
وہ امراض شخص سے تجاوز کر کے نفع نمک اور فرد سے آگے بڑھ کر قوم تک
نہیں پہنچتے۔

دق ہوماسل یا کوئی دہائی مرض اور کنٹاچی جہہ گیر کیوں نہ ہو یہاں تک کہ
کوئی فرد اس سے مستثنیٰ نہ رہے لیکن بہرہی وہ مرض افراد کا مرض ہے اسے
قوم کا مرض کہنا صحیح نہیں ہے۔

کیوں؟ اسلئے کہ قوم کی بنا قومیت پر ہے اور قومیت کی بنیاد انسان کے

جسمانی اتصال و اتحاد پر نہیں ہے اس لئے مشرق و مغرب کے انتہائی دو
نقطوں پر بسنے والے دو شخص قومیت میں متحد ہو سکتے ہیں حالانکہ جسمانی
حیثیت سے انہیں ہزاروں کوس کا فاصلہ ہے اور ہمہ وقت پاس رہنے
اور اٹھنے بیٹھنے والے قومیت میں شکی ہو سکتی ہیں باوجودیکہ انکا جسمانی
اتصال حد سے زیادہ ہے۔

اس لئے اگر افراد قوم کا جسم یکساں ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا اثر قومیت
کے اوپر پڑے اور قومیت کی بنیادیں کمزور ہو کر قوم کی بیماری کا ذریعہ قرار پائے
لیکن افراد کے نفسانی امراض وہی قوم کی بیماری کا سبب ہوتے ہیں
اسلئے کہ قومیت کی بنیاد روحی اجتماع اور نفسانی ارتباط پر ہے۔ یہ اجتماع
و ارتباط اس وقت تک مکمل صورت سے باقی رہیگا جب تک افراد قوم
کا مزاج نفسی صراعت سے خارج نہیں ہوا ہے لیکن ادھر نفوس کی جست
خراب ہوئی۔ انہیں بیماریاں ہوئیں ادھر نفوس کی باہمی کشش و انزہار و ارتباط
میں کمزوری پیدا ہوئی اور قومیت کے شیرازہ میں انتشار ہوا۔ تعاون باہمی
مفقود ہوا۔ ہمدردی کے جذبات فنا ہوئے۔ خود غرضی، حسد، عداوت
تعصب، ہٹ دھرمی کے جراثیم نے قومی جسم کی بنیادوں کو کھوکھلا کر ان شروع
کیا اور نتیجہ میں قوم فنا ہو کر رہ گئی اگرچہ افراد اس کے انفرادی حیثیت سے زندہ
موجود ہوں ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

بے شک نفسانی حالتوں کا تغیر وہی ہوتا ہے جو قوم کی حالت میں بحیثیت قوم تغیر پیدا کر دیتا ہے اور قوم قوم باقی نہیں رہتی۔

یقیناً جس طرح شخصی امراض کیلئے اطباءے جسمانی کی ضرورت ہے جو مرض کی صحیح تشخیص کے ساتھ اس کے معالجہ کی طرف متوجہ ہوں سی طرح قومی امراض کیلئے مصلحین روحانی کی ضرورت ہے جو اپنی صائب نظریات سے بیماریوں کی تشخیص کر کے مائع نوعی کی اصلاح کریں اور اپنے کامیاب علاج سے قوم کے صحت کی ذمہ داری لیں۔

بے شک خدائے ہبمن و حکیم نے جو انسان کی تربیت و تعلیم کا واحد ذمہ دار ہے دنیا کو ایسے روحانی مصلحین سے خالی نہیں چھوڑا اور انبیاء و مرسلین کا لگاتار سلسلہ اسی لئے قائم کیا کہ وہ نوع بشری کی اصلاح و تربیت کے فرض کو مکمل طریقہ سے انجام دیں اور ان امراض کا علاج کرتے ہوئے جو مزاج حجازی کیلئے ستم قاتل کا حکم رکھتے ہیں وہ نظام بشری کو صحت و اعتدال کے اوپر برقرار رکھیں۔

نظام انسانی کے واحد مبطل شناس قادر و حکیم اللہ کی طرف سے جو مصلح بھی مقرر ہوں وہ بے شک اپنے اپنے زمانہ کے لئے پورے طور سے کامل و اکمل اور مزاج جماعی کے مطابق ہی ہونگے۔ ان کے ننوں میں ہوں جو کہ غلطی اور خطا کا مکان نہیں ہر اور اس حیثیت سے وہ سب اپنے اپنے وقت کے لئے

بہترین طبیب اور کامل و اکمل مصلح میں لیکن ہر بھی اُن میں صداقت اور کمال کے اعتبار سے مارج قائم میں جس کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى الْبَعْضِ

بعض کی نبض شناسی ایک قریہ ایک جماعت تک محدود اور بعض کی ایک ملک ایک صوبہ اور بعض کی تمام دنیا مگر اپنی زندگی کے دور کے ساتھ محدود تھی اور بعض اپنے قانون و شریعت کے اعتبار سے صدیوں تک کے معالج ہوئے باریب معنی کہ اُن کے نئے چند صدی تک جو فرائج انسانی میں انقلابات پیدا ہوئے تھے سب کی مراعات سے طیار کئے گئے تھے لہذا اُس مدت تک وہ بکار آدین اُسکے بعد بے کار ہو جانوالے تھے۔

یقیناً یہ مختلف مراتب انسان کو ایک کامل ترین معالج کی طرف ضرور متوجہ کرتے ہیں جبکہ بتائے ہوئے مجربات و تعلیمات ایک قرن ایک صدی ایک نسل کے حالات اور فرائج انقلابات کے ساتھ مخصوص نہوں بلکہ عالم امکان میں انسانی فرائج کے اندر جتنے انقلابات مونیوالے ہیں اور حالات میں جتنی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اُن سب کے اعتبار سے طیار کئے گئے ہوں اور اس لئے وہ کیس وقت میں بکار آتے ہیں بیشک ایسا صیب وہ ہوگا جو عالم کا آخری مصلح قرار پائے اور اُس کا قانون وہ ہوگا جو دوام و بقا کی منہ کا مالک ہو اور اُسکے بعد کسی مستقل مصلح کی ضرورت نہوگی۔

یہی مصلح ہے خاتم النبیین، یہی ہے افضل المرسلین، یہی اسی کی تعلیمات
ہیں شریعت اسلامیہ جو ہمیشہ ہمیشہ قائم و برقرار اور ناقابلِ تیسر و تبدیل ہے۔
ماکان محمد اباحدا من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین
اُسکے مصلح خاتم ہونے کی سند اور لایتنی بعدی کی آواز اُسکے طبیب آخر ہونے
کا اعلان اور لیٹھہرہ علی الدین کلہ کا وعدہ اُسکے غلبہ و دوام کی نشا
ہے۔

بے شک حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے
دور میں مصلح عالم بشریت اور طبیب نفوس خلق قرار دیے گئے تھے۔
دنیا کے طبیب اپنے مریضوں کے اُتنے ہمدرد نہیں ہوتے جتنے خدا کے
فرستادہ روحانی طبیب، دنیا کے اطباء و مریضوں کے علاج کے لئے اُسکے
منتظر رہتے ہیں کہ مریض اُنکی طرف رجوع کریں اُن سے اپنا حال کہیں۔ علاج
اُنکی خواہش کریں تب وہ علاج کریں۔ وہ اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ
”کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔“

لیکن یہ اُسی وقت ہے کہ جب تک طبیب کا مریض کیساتھ تعلق اُسی حد تک محدود
ہے کہ وہ طبیب ہے یہ مریض۔ لیکن اگر طبیب کا مریض کیساتھ تعلق کچھ ایسا بڑھا
کہ مریض کے حالات کی نگرانی اُسکی اصلاح و تربیت، زندگی، نشوونما کی ذمہ داری
طبیب پر عائد ہو گئی جیسے باپ کا تعلق بیٹے کے ساتھ تو اب صورت حال مختلف

ہو جاتی ہے۔

باپ طیب اور بیٹا مریض یہاں وہ صورت نہ ہوگی کہ بیٹا حال کے خواہشمند ہو تب باپ اس کے علاج کی طرف متوجہ ہو بلکہ یہاں بیٹے کو خبر بھی نہیں۔ وہ اپنی غفلت و سہل انکاری سے اپنے انحراف مزاج اور طبیعت کے سوائے اس سے مطلع بھی نہیں لیکن باپ کے دل کو لگی ہوئی ہے۔ وہ اسکی حالت کا نگران ہے اور جب ضرورت محسوس ہوتی ہے خود سے حفظان صحت کی ہدایتیں کرتا اور مرض سے تحفظ کی تدبیریں بتلاتا ہے اور یہ چاہتا ہے۔ کہ کسی طرح اُس کا مزاج صحیح و سالم اور طرح کے مرض اور بیماری سے علحدہ ہو جائے۔

رسالۃ طیب روحانی تھے اور خدا کی طرف سے مصلح خلق بنا کر بھیجے گئے تھے اسلئے اُن کے تجویز کردہ معالجات میں غلطی، بھول چوک کا امکان نہ اس کے ساتھ آپ رحمۃ للعالمین تھے اور بہت العالمین کی طرف سے مرتبی خلق مقرر کر کے بھیجے گئے تھے اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ فیض سرمدی تھے اسلئے آپ کا رشتہ الف خلق آہی کیساتھ اُس سے بھی زیادہ تھا جتنا ایک باپ کو اپنی اولاد کیساتھ ہے اور اس رشتہ محبت کو عام افراد کے معیار فہم کے مطابق واضح کرنے کے لئے رسالۃ نے فرما دیا تھا انا و علی ابو اھذ الامۃ " میں اور علیؑ دو باپ ہیں اس امت کے " اور رسولؐ کی ابوت جو شہر صفت کے اکثیت کا درجہ رکھتی تھی اُس کے

نتائج تو اس قدر نمایاں ہوئے کہ احکام شرعی میں انکا مظاہرہ ہوا اور رسول
 کے ازواج اہمات المؤمنین قرار دیکر تمام خلق کے لئے ہمیشہ کیلئے حرام قرار دیئے
 گئے۔ انسبی اونی بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم معہا کھم۔ و سکا
 لکھوان توذواد رسول اللہ ولا ان تملکوا ازواجہ من بعدہ ابدا
 اس رشتہ اغت کا تقاضا تھا کہ آپ کی ہمردیاں نوع انسانی کیسا تو انتہائی
 درجہ پر بانی جائیں اور نہ صرف اُس طرح جیسے طبیب اپنے مریض کا علاج
 کرتا ہے آپ اپنے مریضوں کی خواہش پر ان کے علاج کی طرف توجہ فرمائیں مگر ان
 ذاتی ذمہ داری کی بنا پر جو آپ اپنے اوپر عائد سمجھتے تھے آپ خود گردش کر کے
 مریضوں کی تلاش کریں اور بیماروں کی جستجو میں پھیری لگا کر بیماروں کا پتہ چلائیں
 اور ہر وقت علاج کا سامان ادویہ آلات وغیرہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ کسی ضرورت
 کے موقع پر تھوڑی سی تاخیر ہونے نہ پائے اسلئے آپ کے وصف میں آپ کے مراتب
 کماں کے بہترین واقف کار امیر المؤمنین علی بن ابیطالب علیہ السلام وہ الفاظ
 ارشاد فرماتے ہیں جلکومیں نے اپنے کلام کا سرنامہ قرار دیتے ہوئے مشروع کیا
 ہے۔ طبیب دوار بطبۃ قد احکم مراحمہ و نحتی مواسمہ
 ”وہ معالج تھے کہ جو اپنی داؤدوں سمیت گردش کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے
 مریضوں کو پیار کر رکھا تھا اور داغنے کے آلات ہر وقت رزم رکھتے تھے۔“
 یضع من ذلک حیث الحاجة الیہ من قلوب عی و اذان صم و

السنة بكم" وہ اپنے معالجات کو عمل میں لاتے تھے جہاں انکی ضرورت محسوس ہوتی تھی ایسے دلوں میں سے جو بصارت سے بے بہرہ اور ایسے کانوں میں سے جو سامعہ سے محروم اور ایسی زبانوں میں سے کہ جو گویائی سے دور ہیں۔

مصلح بدوائہ، مواضع العقلة ومواضع الحيرة "دو جہتوں کے ساتھ اپنی دواؤں کو پہنچانے والے تھے غفلت و سنجیدی کے مقامات اور حیرت و گسرتگی کے مرکوزوں تک لیکن عام افراد بشر کی یہ حالت تھی کہ پہر بھی انہوں نے بد پرہیزیوں کیں اور آپ کے معالجات سے اثر پذیر نہ ہوئے لم یستضیئوا باضواء الحکمة ولم یقدحوا بنزاد العلوم الثابتہ "انہوں نے حکمت کی ضیاءوں سے مستفید ہونا نہیں چاہا اور روشن علمی پر غور سے کسب ضیاء نہیں کیا۔ فہم فی ذلک کالانعام السایمۃ والصخور القاسیۃ" وہ اس بات میں چرنے والے جو پالویں اور سخت بہتروں کے کے مثل ہیں کہ انہیں مواضع و ہدایات کا اثر نہیں ہوتا۔

در حقیقت ایک طبیب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں کیجا سکتی کہ جتنے مبتلائے مرض اور بیمار ہیں سب ضرور شفا یاب ہو ہی جائیں بلکہ ایک طبیب کی کامیابی اتنی ہی ہے کہ وہ ایک مکمل اور صحیح طریقہٴ علاج پیش کر دے اور ایسے ہدایات کر دے کہ جو شخص ان ہدایات پر عمل کرے اور اس طریقہٴ علاج پر کار بند ہو وہ ضرور اپنے مرض سے شفا یاب ہو جائے۔

عمل نہ کرنے میں مرض کا باقی رہنا اپنی کوتاہی و نا عاقبت اندیشی کا نتیجہ ہے جس کی ذمہ داری معالج پر عائد نہیں ہوتی۔ رسالہ طبیب روحانی تھے اور انہوں نے ایک مکمل نسخہ قانون شفا کا دنیا کے سامنے پیش کیا جس کا نام ہے قرآن۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُفِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔

بے شک یہ کتاب (قانون) کافی ودانی ہے اور جو شخص اُس پر عمل کرے اُس کے نجات و شفا کی ذمہ داری کن عمل پر موقوف ہے۔ اور علم کیلئے رموز شناسی اور واقفیت اسرار کی ضرورت۔ حاذق اطباء کے نسخے اپنے موقع کے لئے مفید اور نتیجہ خیز بھی مگر اسی وقت جب وہ کسی طبیب کے ہاتھ میں ہوں جو ذاتی حیثیت سے اُنکی حالت ترکیب مقدار اجزاء، موقع و محل کا ماہر اور مطلع ہو لیکن بڑی مکمل ترین کتاب معالجات کسی انارمی کے ہاتھ میں بہونے اور وہ اُس سے کام لینا چاہے تو یاد رکھئے کہ نسخوں کا اثر رخصت اور بڑے سے بڑے کامیاب معالجات بے اثر ہو جائینگے۔ یہ کتاب کا نقص نہیں بلکہ طریقہ استعمال کی بے ترکیبی کا نتیجہ ہے۔

اسی صورت سے قرآن حکیم مثیل وہ انسانی ضروریات کے لئے کافی اور نظام بشری کے تمام جزو و کل پر حاوی ہے و لا رطب و لا یابس

الاف کتب مبین لیکن اُسکے لئے حان کی ضرورت ہے اور ایک ایسے شخص کی حاجت ہے جس کی عملی تربیت اُن ہی تعلیمات کے سایہ میں اتنے مکمل طریقہ پر ہو چکی ہو کہ اُسکی زندگی اُنہی تعلیمات کا مکمل آئینہ بنی ہوئی ہو۔ وہ قرآنی ہدایات کا معلم ہو مگر اپنے عملی نمونہ کیساتھ اور اس طرح وہ معاشرہ و اصلاح خلق کے فرض کو انجام دے۔

یقیناً رسالتِ مآب اپنے زمانہ میں بہترین نمونہ عمل تھے اور قرآن کی تعلیم کیساتھ وہ اپنے عمل کا بہترین نمونہ پیش کر کے دنیا کی اصلاح کا حق ادا کر رہے تھے اسی لئے ارشاد ہوا وَلَکُمْ فِی رَسُوْلِ اللّٰهِ اَسْوَفَ حَسَنَةٍ۔ ”تمہارے لئے رسالتِ مآب کی سیرت میں بہترین نمونہ عمل ہے“

قل ان کنتم تحبّون اللّٰه فانبعون بى یحببکم اللّٰه
 ”اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو عمل سے میرا اتباع کرو کہ خدا کے بھی محبوب ہو جاؤ۔“

رسالتِ مآب کی بشری زندگی محدود تھی اور وہ ایک محدود زمانہ میں ختم ہو گئی۔ قرآن مجید کتابِ حکم، قانونِ شفا، ہدایتِ خلق کے لئے موجود لیکن نمونہ عمل کی ضرورت۔ یعنی جس طرح رسولؐ اپنے زمانہ میں اپنی عملی تعلیم سے دنیا کو عامل بالقرآن بناتے تھے اُسی طرح آپ کے بعد بھی ضرورت ہے ایسے اشخاص کی جو قرآن کی تعلیم کے ساتھ اخلاق و کمالات میں رسولؐ

کے جانشین اور آپ کی طرح دنیا کے لئے نمونہ عمل بننے کے قابل ہوں۔ جلی
 عملی سیرت کا اتباع بعد سیرت رسول نجات و فلاح کا ذمہ دار ہو اور اس
 طرح وہ قرآن کے ساتھ اور قرآن اُن کے ساتھ ہو۔ اُن کے اتباع سے
 قرآن کا حقیقی اتباع اور قرآن کے اوپر عمل کرنے سے اُن کے دامن سے
 تمسک ہوتا ہو یعنی کسی طرح ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکے۔ اسی کے
 بتانے کے لئے رسولؐ نے اپنی وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی کہ اِنی تارک
 فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہلبیتی ما ان تمسکم جہالن
 تفضلوا بعدی اھمالن یفترقا حتی یرد اعلیٰ الخوض۔

میشک یہ دو چیزیں تھیں جنکو سالکِ تائب نے اپنے بعد کیلئے دنیا میں نمونہ عمل
 قرار دیا تھا اور یہ منظور تھا کہ دنیا اپنی سلی زندگی میں انکی پیشوائی کو قبول کر کے
 اُن کے نقش قدم پر گامزن ہو اور اس طرح کامیابی کے حقیقی نقطہ ارتقا
 پر فائز ہو۔

فرض کے طور پر کسی پابندی کا عائد ہونا اور کسی کے اتباع و اطاعت
 کا اپنے اوپر لازم و واجب سمجھنا ایک ایسی چیز ہے جو افتادِ طبع کو دیکھتے
 ہوئے انسانی طبیعت پر گراں گزرتی ہے۔

وہ کتنی ہی مفید و نتیجہ بخش بات کو یہ سمجھ کر کہ مجھے چار دنا چار اسے کرنا ہے
 بجالاتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور اس لئے قہر و غلبہ۔ رعب و ہیبت

سے جاری شدہ قوانین کتنے ہی زیادہ طاقت کیساتھ جاری ہوں لیکن انکا اجرا چونکہ سلطنتی اقتدار کا نتیجہ ہوتا ہے اس لئے ان کے لئے بقائودہ کا حاصل ہونا ممکن نہیں۔

قانونی قیود کی جگر بند اُسی وقت تک انسان کے دست و پا کو روک سکتی ہے جب تک اُسکی گرفت مضبوط ہو اور ادھر شکنجہ میں کمزوری اور گرفت میں سستی پیدا ہوئی اور دل کی اُمنگ اُس کے توڑ دینے کے لئے طیار ہو گئی۔ پھر ظاہری نظام سلطنت کتنا ہی مکمل بھی لیکن وہ ظاہری اسباب و ذرائع کا محتاج ہے اسلئے جہاں تک جاسوسوں کا منصوبہ۔ مخبروں کا کھٹا قانونی نہیں آئے گا نوٹ و روپاں تاک قانون کی پابندی ہے اور دوسرے تنہائی کا موقع۔ نہر رسی سے اطمینان ہوا۔ کوئی روک باقی نہ رہی انسان آزاد ہے اور بالکل آزاد اور اُس کیسے کوئی قانون کا خیال دے گی نہشت یہی چیز وہ ہے جہاں سے انسانی زندگی کی اصلاح کے لئے مذہب کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔

مذہب کا اقتدار ظاہری اقتدار نہیں جو شان و شوکت کا مقلع ہو۔ جس میں جاسوسوں، مخبروں کا کشکا، اور اُنکی جھوٹائی کا اندیشہ ہو۔ مذہب دلوں کی حکومت اور ضمیر کی بادشاہی ہے۔ اُس وقت جب دنیا کی آنکھیں محو خواب شب کی تاریکی کا ستارنا، جاوید واری کا احاطہ اور پردوں کا

حجاب ہو، جب کوئی موجود نہ ہو۔ جب جاسوسوں اور مخبروں کا وہم و گمان نہ ہو
 اُسوقت انسان کی زندگی کو خلاف آئین باتوں سے بچا نہیو لہذا مذہب ہوتا ہے
 اور بس فرض مذہبی کا احساس۔

یہ فرض کا احساس انسان کو پابند ضرور بنا دیتا ہے مگر طبیعت کے
 اوپر کی گرائی نہیں جاتی۔ کتنا ہی مطیع فرزند ہو۔ باپ کے حکم کی مخالفت جرم
 سمجھتا ہو۔ کسی پیش نظر مقصد سے باپ کے حکم کی بنا پر کنارہ کشی بھی کرے
 لیکن طبیعت پر گراں نہ گذرے یہ ناممکن ہے۔

اس صورت میں اطاعت کا مقصد حاصل تو ہو جاتا ہے مگر ناخوشگواری
 و گرائی کی بنا پر انسانی طبیعت کو اُس سے ہٹکا کر حاصل کرنے کی فکر ضرور ہوتی
 ہے اور اس لئے کمزور طبائع کے لوگ خواہش کے مقابلہ میں فرض شناسی کو
 جھوٹ کے معصیت کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔

لیکن اگر یہی فرض کی پابندی کسی طبعی نظام کے تحت میں آکر انسانی خواہش
 کے مطابق بن جائے اور انسان کی فطرت کے اعتبار سے اُس کے مناسب و متناسب
 ہو جائے تو پھر وہ فرض ایک خوشگوار ذاتی خواہش کے لباس میں آکر انسان
 کے لئے بارطبع باقی نہیں رہتا اور انسان اُسے خوشی خوشی بشاش چہرہ و لبشہرہ
 کیساتھ کالانے میں لذت محسوس کرتا ہے۔

میشک رسول اسلام حکیم روحانی تھے اور نہانی افتاد طبع اور اُس کے حیل و

سے پورے طور پر مطلع۔ انہیں اپنے بعد کے لئے کچھ افراد کو فونڈ عمل بنانا تھا اور ان کے اتباع و اطاعت کو فرض قرار دینا تھا لہذا انہیں سبب تلاش کرنے کی ضرورت تھی جو ایک انسان کی طرف لوگوں کے جذب قلب کا باعث اور اسکے افعال و اقوال کو مرکز توجہ بنا کر ان کے ابتداء و اقتدار کو مرکز متوجہ کرنے والے ہیں۔

رسالتِ نبیؐ نے ایسے جوہ و سباب کی تلاش کی جن سے ایک انسان کی پُریمی اور محبت کی طرف لوگوں کو توجہ پیدا ہوتی ہے اور اپنے وہ تمام سباب پر اہمیت کیلئے مجمع فرمائیے۔ پہلا سبب ایک انسان کی طرف جذب کا ہے محبت۔ بڑے سے بڑا کام جو بہت بزرگراں گذرتا ہو محبت کے واسطے سے لیا جائے تو وہ آسان معلوم ہوگا۔ لہذا جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتوں کو ماننا اور اسکے اقوال پر عمل پیرا ہونا اور اس سے محبت کرتا ہے تو اس کے افعال سے بھی محبت کرتا ہے اور خود ان کے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

رسالتِ نبیؐ نے اپنے اہمیت کیلئے اس پہلو کو انتہائی تقویت دی اور مختلف طرح سے دنیا کو اپنے اہمیت کی محبت پر آمادہ کیا۔

خود محبت کا اظہار کیا اور ایسا کہ جس کی نظیر ملنا ممکن نہیں۔ خدا کی محبت کا اعلان کیا اور ہر طرح قول سے، عمل سے، قرآن سے آثار سے اسکو نمایاں فرمایا۔ پھر مسلمانوں کو محبت کی دعوت۔ انکی محبت اجر رسالت، انکی محبت شرط ایمان و اطاعت، انکی محبت معیار فلاح و نجات۔

غرض ہر طرح انکی محبت کی اہمیت کو دنیاۓ اسلام کے سامنے واضح
در روشن کیا۔

میرا سوال ہے مسلمانوں سے اور صبر و سکون کے لمحوں میں غور کرنے
کی خواہش ہے کہ آخر رسالتاۓ کا اس قدر اظہار موت اور تاکید محبت اپنے
مخصوص اہمیت اور عزت ظاہرین کیا تھ معنی کیا رکھتا ہے؟

کیا یہ سب کچھ صرف اس بنا پر تھا کہ وہ آپ کے اہمیت تھے یعنی آپ کی مٹی
تھیں۔ آپ کے داماد تھے آپ کے نواسے تھے۔ آپ کی اولاد تھی اسلئے آپ کو شاں تھے
کہ دنیا انکی گویہ محبت ہو جائے؟ یہ تو رسول کی کوئی اچھی تصویر نہیں ہے۔
آپ دنیا میں مبلغ شرع اور مصلح خلق بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ کا فرض تھا
کہ آپ دنیا کو ان باتوں کی ہدایت کریں جو ان کے فلاح و نجات کی ضامین ہوں
اور انکی زندگی کے مہذب و شائستہ بنانے میں مدخل ہوں اس لئے اچھی
اپنے متبعین اور اپنے اعزاء کے رنج و انداز کو بڑھانا، انکی طرف لوگوں
کے قلوب کو متوجہ کرنا اور دنیا کو انکا گردیدہ بنانا صرف اسلئے کہ وہ آپ کے
عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں۔ نفس پروری خود غرضی، جانبداری کا ایک برا مظاہر
ہو گا جو کسی طرح شان رسول کے لائق نہیں ہے۔

میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسالتاۓ کا ان لوگوں کی محبت و الفت کی
تبلیغ میں اس قدر اہتمام کرنا اسی لئے تھا کہ وہ ان کو مقتداۓ خلقِ اولیٰ

قلیہات کا نمونہ بنانا چاہتے تھے اسلئے اُنکی ہر وغزیری میں اس قدر کوشش و انتہام میں منہمک تھے۔ آپ نے محبت کا بیج بویا تھا اسلئے کہ اُس سے نہال اطاعت بار آور ہو۔

دوسرا سبب ہے کثرت فضائل۔ ایک انسان جس کی عظمت اُس کے مختلف ذاتی خصوصیات و کمالات کے اعتبار سے انسان کے ذہن نشین ہو چکی ہو اُس کے افعال و اعمال کو انسان بہت فائز نظر سے دیکھتا اور اُن پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

رسالہ کتاب نے اپنے اہلیت کیلئے اس خصوصیت کو بھی انتہائی معراج کامل پر پہنچا دیا اور اپنی زندگی کا بڑا حصہ ان حضرات کے بیان فضائل میں صرف کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فضائل تھے نہیں اور مصداق بیان کئے گئے ہیں کتابوں کہ وہ فضائل تھے مگر اُن کے بیان کرنے میں اس قدر انتہام کی ضرورت کیا تھی؟

اگر اُن کی شخصیتوں کو کوئی ذمہ دارانہ حیثیت دینا منظور نہ تھا، اگر اُنہیں عام رعیت سے بلند کر کے کسی خاص درجہ تک پہنچانا مقصود نہ تھا تو اُنکی شخصیتوں کو اس امتیازی شان سے دنیا میں روشناس کرانے کا کیا مقصد تھا اور اُن کے فضائل اس شد و بد سے بیان کرنے کی حاجت کیا تھی؟ میرے نزدیک یہ فضائل کا بیان ہی اسی مقصد کا بیش خمیدہ ہے کہ انہیں

مرتب خلق اور منونہ عمل قرار دینا تھا لہذا ان کے کمالات کو بیش از بیش صورت پر واضح کرنے کی ضرورت تھی۔

تیسرا سبب کسی شخص سے اغراض کا وابستہ ہونا، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کے لئے دوسرے کی طرف جذب ہونے کا باعث اور اس کے افعال و اقوال کی اقتدا کا ذریعہ ہوتی ہے۔

رسولؐ نے اس خصوصیت کو بھی اپنے اہلیت کے لئے نظر انداز نہیں کیا۔ مسلمانوں کی نظر میں بے شک دنیا سے زیادہ آخرت کا سوال مقدم ہے اس لئے دنیا کے نہیں آخرت کے اغراض اہلیت سے وابستہ قرار دیے گئے۔ اور ساقی بڑا حامل ہوا، قاسم جنت و نار، شافع خلق وغیرہ اعلاط کے ساتھ ان کے روحانی اقتدا کا سکہ قائم کیا گیا۔ اس سے بھی یہی منظور تھا کہ وہ خیال ان توقعات کی بنا پر ہی اطاعت و اتباع پر آمادہ ہو سکے۔ اس لئے کہ کسی سے اعانت، امداد، سفارش کی توقع اسی وقت حق بجانب ہوتی ہے جب انسان اس کے مسلک کا سالک، اس کے افعال و اقوال کا پیرو بھی ہو۔ انعامات کیلئے جس طرح استحقاق کی ضرورت ہو اسی طرح مراعات بھی ایک بہت استحقاق پر مبنی ہوتی ہے۔ مزاحم خسروانہ کے سلسلہ میں آزادیاں ہوتی ہیں لیکن جرائم پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ بعض جرائم اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ مزاحم خسروانہ کے تحت میں بھی عفو کے قابل نہیں ہوتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مزاحم خسروانہ میں بھی استحقاق

کو دخل ہے۔

شفاعت۔ شفاعت کو ضرور وغیرہ تمام چیزیں ہیں لیکن انہی لوگوں کے لئے جو استحقاق رکھتے ہوں۔ اُن کے لئے نہیں جن کے اعمال دیکھ کر خود شفیع اکرم کو شرم آجائے اور وہ شفاعت سے سے کنارہ کشی کر لے۔ اسلئے بہر حال اتباع کی ضرورت ہے تاکہ شفعاء سے آنکھیں جاڑ کر نئے کاموقع رہے بہر انسانی کمزوریوں سے اگر کچھ فرد گزشتہیں رہجائیں تو اُسکے لئے شفاعت و مغفرت الہی کی توقع رکھنا بجا نہیں ہے۔

جو تھا سبب ہے مظلومیت۔ یقیناً مظلوم کی طرف دنیا کا دل کھینچتا اور اُسکے افعال و اقوال کیساتھ غیر معمولی محسوس پیدا ہوتی ہے اور اس سے ہی اطاعت و اتباع کے مقصد کو تقویت پہنچتی ہے۔

یہ صفت بھی اہلبیت رسول میں انتہائے حد تک کمال کیساتھ پائی گئی اور یہی مظلومیت کی مثالیں انہیں نظر کے سامنے آتی ہیں دنیا انکی مثال پیش کرتے سے قاصر ہے۔

~~~~~ (۱۰) ~~~~~

بیان مذکور الصدر کے آخری اجزاء کو فار نظر سے مطالعہ کرنے سے یہ نتیجہ صاف نکل آتا ہے کہ دنیائے فضائل و مناقب و دنیائے مہجاء و دنوں میں ایک ہی طرح ہے جو مضمر ہے اور وہ دعوت عمل ہے جس سے اصلاح خلق کا

مقصد انجام پذیر ہوتا ہے لیکن یہ جیسی ہے کہ جب اہلیت کے واقعات کو اس نظر سے دیکھا بھی جائے کہ اُن سے کون سے سبق حاصل ہوتے ہیں اور انسان کی عملی زندگی کے لئے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ان واقعات اور اہلیت کے کارنامہ ہائے حیات میں سے عظیم ترین اور اہم کارنامہ یعنی واقعہ کربلا میرے سامنے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اُس کے عظیم الشان عملی نتائج کے متعلق وقت کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کروں واللہ المستعان دھورنی الامور۔

واقعہ کربلا کے عملی نتائج

پہلا سبق

مظلومیت

حق کے رستے میں مصائب کا تحمل

کربلا کے واقعہ کے تفصیلی خصوصیات کو نظر انداز کرنے پر مبنی اجمالی کیفیت سے جو پڑا نتیجہ اُس سے برآمد ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو سچائی اور صداقت

کے راستے کیس حد تک مصائب کے برداشت پر تیار ہونا چاہئے اور کس طرح ایک اصول کی حمایت میں جس کو نہ سمجھ لیا ہے ضرورت کے وقت اپنی جان اور اپنی ہر عزیز ترین چیز کو تیار کر دینے میں دیر نہ کرنا چاہئے۔

ایک مذہب کی سچائی کی بڑی علامت ہے اس مذہب کے بانیان کائنات قدم اور استقلال کے ساتھ مصائب کو برداشت کرنا اور باوجود اسکے آخرت تک اپنے اصول سے منحرف نہ ہونا۔

کسی مذہب کے عقیدت کیثوں میں عام افراد کا مصائب میں لینا یا اپنے تئیں قربانی کے لئے پیش کرنا کوئی ایسا مستند امر نہیں ہے اسلئے کہ عام افراد اکثر حقیقت حال سے بیخبر اور واقعی دھوکے اور فریب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انہیں بہت ممکن ہے کہ وہ سراب کو آب اور مجاز کو حقیقت خیال کر لیں اور اپنے مغرور باطل کی حمایت میں جان دینے پر بھی طیار ہو جائیں لیکن خود بانی مذہب اور اسکے مخصوص راقف کار افسر اور گروہ والے لوگوں کا جو اس کے سرسبز اور نور حیات اور معیار اخلاق و اوصاف سے پورے طور پر واقف ہیں انکا اصول کی حمایت میں استقلال و ثبات قدم کے ساتھ مصائب کو برداشت کرنا اور ضرورت کے وقت جان کی قربانی پیش کرنا یہ بے شک دلیل ہوگا کہ اس اصول میں سچائی اور اخلاص کا جو ہر مضمر ہے۔

مجھ یاد پڑتا ہے میں نے کسی انگریز کے کلام میں دیکھا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ پر سب سے پہلی ایمان لانے والی آپ کی بیوی اور دوسرے ایمان لانے والے آپ کے چچا زاد بھائی تھے اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے اخلاق و کمالات اور ذاتی اوصاف اپنی خانگی زندگی اور شخصی افعال و اعمال میں بھی ایسے تھے جو آپ کی روحانیت کا سکھ نام کریں اور آپ کی نبوت اور رسالت کے تسلیم کرنے کی اجازت دیں۔

یہ نکتہ ایسا تھا جو نضاً اسے بحران کے بھی پیش نظر تھا۔ جب وہ مباہلہ کیلئے طلبا ہو کر آئے ہیں تو ان کے بڑے استغف نے کہا تھا کہ دیکھو اگر محمد (ص) اپنے عزیزوں اور گھرانے والوں کو لیکر میدان مباہلہ میں آئیں تو کبھی مباہلہ نہ کرنا کیونکہ اس کے معنی یہ ہونگے کہ انہیں اپنی سچائی پر پورا بھروسہ ہے اور اس لئے وہ اتنے سخت موقع پر بھی اپنے عزیزوں اور دل کے پیاروں کو علیحدہ نہیں کرتے اور اگر وہ اپنے ملنے والے اصحاب یعنی غیروں کو ساتھ لیکر آئیں تو مباہلہ کر لینا۔ اس سے ثابت ہو گا کہ وہ دوسروں کو اول دیکر اپنے خاص لوگوں کو الگ رکھنا چاہتے ہیں۔

اور اسی لئے جب حضرت صلعم اپنی بارہ جگہ فاطمہ زہراؑ اپنے ابن مہدی بن ابیطالبؑ اپنے فرزندان حسنؑ حسینؑ کو لیکر آئے اور رضامندی کو معلوم ہوا تو انھوں نے مباہلہ سے گریز کیا اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔

جناب رسالت کا طرز عمل اپنی لڑائیوں میں بھی یہی تھا کہ وہ اپنے عزیزوں

کو میدان جنگ میں سب سے آگے رکھتے تھے جس کا تذکرہ امیر المومنینؑ نے
نہج البلاغہ میں حسب ذیل الفاظ میں فرمایا ہے۔

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله اذا احمر البأس اجمع الناس ثم اهل بيته
فوقهم بهم اصحابه حر الاسنة والسيوف فقتل عبدة بن
الحارث يوم بدر وقتل حمزة يوم احد وقتل جعفر يوم موتة
عند جناب رسالتنا صلى الله عليه وآله وسلم اس موقع پر کہ جب خونریز صورت
جنگ کی سامنے آجاتی تھی اور لوگوں کے قدم پیچھے ہٹتے تھے تو آپ اپنے
گہرانے والوں کو آگے بڑھاتے تھے اور ان کو اپنے اصحاب کی بجاؤ کا ذریعہ بناتے
تھے نیزہ و شمشیر کی آغوش سے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ عبیدہ بن الحارث بن
عبد المطلب (حضرت م کے چچا زاد بھائی) جنگ بدر میں (جو سب سے پہلی اسلام
کی لڑائی ہے) قتل ہوئے اور حمزہ بن عبد المطلب (حضرت م کے چچا) اسی
مارے گئے اور جعفر بن ابیطالب (امیر المومنین کے حقیقی بھائی) اور رسول م کے
چچا زاد بھائی (موتہ کے دن شہید ہوئے)۔

یہ طرز عمل حضرت کا بتلا ہے کہ اپنا مذہب حضرت کو کس درجہ عزیز تھا اور آپ
اس کے لئے کیسی قربانیاں پیش کرنے کے لئے طیار تھے۔

آخر میں ضرورت پیدا ہوئی ایک شہید کی جو کمال مظلومیت کا نمونہ ہو تو
اس کے لئے بھی آپ نے اپنے جگر کے بچے حسینؑ ہی کو پیش کیا۔

حسینؑ آپ کو کتنے عزیز تھے؟ آپ کے افعال و اقوال سے ظاہر ہے۔
 حسین مہربان و امان المحین - احب الله من احب حسينا و ابغض
 الله من ابغض حسينا - الحسن و الحسین رحیمائے - الحسن و الحسین
 سید انشباب اهل الجنة و غیرہ و غیرہ۔
 یہ سب اظہار محبت و فضیلت اسی لئے تھا کہ دیکھو یہ میرا کتنا پیارا بچہ
 ہے لیکن اگر حقیقت اسلام پر کوئی وقت پڑے تو میں اس کو بھی فدا کر کے
 پر تیار ہوں۔

یہ وہ پہلو ہے واقعہ کربلا کا جو مسلمانوں کے جوشِ عمل کیلئے انتہا سے
 زیادہ محرک ہے۔ اگر مسلمانوں کے دل میں احساس پیدا ہو کہ ہمارا اسلام
 وہ ہے جس کی قربانی میں رسولِ پاکؐ خون شامل ہے تو وہ جذبہٴ عمل
 پیدا ہو جسکی نظیر نہیں مل سکتی۔

مظلومیت میں ایک کشش ہے اور خاص جذبہ اور افراد کے وقت
 عمل کیلئے ایک خاص تحریک جس کی وجہ سے وہ مذاہب جن میں ایسے افراد
 کی کمی ہے وہ کو شمش کر کے اپنے لئے مظلوم تراشتے ہیں اور ان کے واقعات
 و روایتیں سیرایوں میں بیان کر کے دنیا کو انکی مظلومیت سے متاثر کرتے ہیں۔
 مثلاً حضرت یسح کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور قرآن میں بھی
 تصریح موجود ہے کہ ما قتلوه و ما صلبوه دینے اُسکو نہ قتل کیا گیا اور نہ صلیب

دی گئی۔ اس لئے کم از کم ہم تو یہ ملتے پر مجبور ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے ظلم و ستم، سولی پر چڑھائے جانے اور قتل کئے جانے کے جتنے روایات ہیں وہ سب ساختہ و پڑا ختمہ اور طسبغہ ہیں۔ اور انکی اصلیت کچھ نہیں ہے۔

لیکن باوجود اس کے عیسائیوں نے صرف دنیا کو حضرت عیسیٰ کی مخلوق سے متاثر کرنے کے لئے اُن کے واقعہ قتل کو کس درجہ اہمیت دی جو انجیل کے تمام نسخے۔ انجیل متی ہو یا لوقا۔ مرقس یا یوحنا سب میں آخری باب مسیح کی سولی پانے کے واقعات پر ضرور مشتمل ہے۔

صرف کتابوں میں درج کرنے ہی پر اکتفا نہیں ہوئی بلکہ اُن کے واقعہ قتل کی یادگار میں صلیب یعنی سولی کی تصویریں طیارائی گئیں اور وہ عیسائی عبادت خانوں میں آویزاں کی گئیں۔ اس یادگار کو ہمہ گیر بنانے اور ہمہ وقت پیش نظر رکھنے کے لئے اُسے عبادت خانوں سے مخصوص قرار نہیں دیا گیا بلکہ لباس کا ایک جزو اُسی شکل پر طیار کر کے گلوں میں آویزاں کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے اور مسلمان بھی غفلت سے عیسائیوں کی تقلید کر کے اُس کو اختیار کریں تو حقیقت بدل نہیں سکتی کہ یہ گلے کا کاٹنا یا لائی جو مغربی لباس کا ایک جزو ہے حقیقتہً صلیب کی تصویر ہے جو یادگار کے طور پر گلوں میں آویزاں کی جاتی ہے۔

مسیح کا آخری کہا نا اپنے حواریں کی معیت میں جس کے متعلق کہا

جاتا ہے کہ "یسوع نے روٹی لی اور برکت چاہ کر توڑی اور شاگردوں کو دیکر کہا کہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے پھر پیالہ لے کر فکر کیا اور نہیں دیکر کھا کر تم بھی اس میں سے پی لو کیوں کہ یہ عہد کا میرا دہ خون ہے جو بھتیروں کے لئے لگنا ہے کی معافی کے واسطے بھایا جاتا ہے" (متی ب ۲۶ عدد ۲۶-۲۸ مرقس ب ۱۴ عدد ۲۴-۲۵ لوقا ب ۲۲ عدد ۱۹-۲۰)

اس واقعہ کی یادگار بالکل اسی صورت پر ہر سال منائی جاتی ہے اور گرجوں میں اسی طرح کھانا لاکر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسیح کا گوشت ہے اور پانی لاکر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسیح کا خون ہے اور وہ کھایا پیا جاتا ہے۔ انجیل لوقا میں اس یادگار کو قائم رکھنے کی ہدایت بھی موجود ہے چنانچہ انہیں ہے "پھر اُس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کھرا نکو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ میری یادگاری کے لئے یہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کھرا دیا کہ یہ پیالہ میرے اُس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بھایا جاتا ہے"

یکس لئے ہے؟ اسی لئے کہ مسیح کی مظلومیت سے ہمدردی حاصل کی جائے۔ حالانکہ مسیح کی مظلومیت باوجود ان خود ساختہ واقعات کے اُس مظلومیت کی بانگ بھی نہیں ہے جو مظلوم کریم الحسین بن علیؑ کی ذات کے مخصوص ہے۔ مسیح کے یہاں خود اناجیل کے بیانات کی بنا پر وہ استقلال

تہا جو حسین کے یہاں پایا جاتا ہے۔

پھر کیا یہ افسوس کا امر نہیں ہے کہ حضرت مسیح کی مظلومیت کے لئے
قوان کے ماننے والوں کی طرف سے یادگاریں قائم کی جائیں اور یہ کوئٹہ
ہو کہ کسی وقت انکی یاد دل سے محو نہ ہونے پائے لیکن جو حقیقی مظلوم ہو جس نے
روحانیت کے راستہ میں اپنا اور اپنے عزیزوں کا خون بھنا گوارا کیا ہو اسکی یادگار
قائم کرنے میں خود مسلمانوں کے اندر اختلاف ہو اور بہت سے لوگ اسکی یادگار
قائم رکھنا گوارا نہ رکھتے ہوں۔

یہ حقیقت مسلمانوں کی بدقسمتی ہے۔ اگر وہ حقیقت اسلام سے ہمدردی
رکھتے اور عقل و تدبیر سے کام لیتے تو وہ متفق طور سے حسین بن علی کا دامن
ہاتھ میں تھامتے۔ اُن کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کو اپنے
مذہب کی روحانیت کا گردِ دین بنا لیتے۔

خدا کے لئے اس بحث کو چھوڑ دینا چاہئے کہ قاتلانِ حسینِ شیعہ تھے یا
سنی؟ یہ عجیب بات ہے کہ شیعوں کو کہا جائے قاتلانِ حسینِ شیعہ تھے تو شیعہ
اُسے بُرا مانیں اور کہیں کہ وہ شیعہ نہیں بنی تھے۔ سنیوں کو کہا جائے قاتلانِ
حسین سنی تھے تو سنی برا فرماتے ہوں اور کہیں کہ نہیں شیعہ تھے لیکن ان
دونوں کا جو مشترک نتیجہ ہے اور وہ یہ کہ قاتلانِ حسین مسلمان تھے انکو کوئی
بُرا نہیں مانتا۔

میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اگر شیعہ کہنے سے تشیعہ پر دھبا آتا ہے
اس لئے شیعہ راضی نہیں ہوتے۔ سنی کہنے سے سنی پر دھبا آتا ہے اس لئے
سنی راضی نہیں ہیں تو کیا مسلمان کہنے سے اسلام پر دھبا نہیں آتا۔ پھر
مسلمان اس پر راضی کیوں ہوتے ہیں۔

یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ زبان سے کہنے کو چاہے شیعہ ہوں اور چاہے
سنی لیکن حقیقتہً روح اسلام اُن میں موجود نہ تھی اور حقیقت مذہب کا پتہ
نہ تھا۔ اس لئے وہ مسلمان ہی نہ تھے شیعہ اور سنی کا سوال بے کار ہے۔
اسلام وہ تھا جس کے لئے حسین نے اپنا خون بہایا اس لئے تمام مسلمان
کو یکجا حیثیت سے اُنکی قدر کرنا چاہئے۔

حسینؑ نہ شیعوں کے حسینؑ میں حسینؑ نہ سنیوں کے حسینؑ میں حسینؑ
اسلام کے حسینؑ ہیں۔

تمام عالم اسلام کو چاہئے کہ وہ حسینؑ کی شخصیت کو تمام اقوام و ملل
کے سامنے پیش کرے اور کہے کہ کوئی دنیا کا مذہب ایسا مظلوم میں کر سکتا
ہے جس نے اس طرح اپنی مذہب کے لئے قربانی پیش کی ہو؟
بیشک واقعہ کر بلا کا یہ ایسا پہلو ہے جس کے لئے بیش از بیش حیثیت

ع۔۔۔ اس بحث کو دیکھنے کے لئے کراہیڑ کیا تھی؟ شیعہ تھی یا سنی؟ ملاحظہ ہو چاہئے ہمارا رسالہ دھوکا
حسینؑ کا

سے اُسکی یادگار قائم کرنے میں جدوجہد کی ضرورت ہے اور اسلئے نبی تعلیمات نے اس واقعہ کے اوپر نوحہ و ماتم۔ رنج و غم اور مظاہرہ حسرت و مصیبت کی تبلیغ کا اہتمام درجہ انتظام کیا اور خود حضرت احدیت نے اس شہادت کے ہونے پر موجودات عالم میں تلاطم اور نظام سموات و ارض میں اضطراب پیدا کر کے دنیا کو اُسکی اہمیت کا احساس کرایا۔ اور پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کی مثال پیش کر کے اس مصیبت پر اظہار رنج و اندوہ کر کے کی تعلیم دی۔

یہ متفق علیہ حدیث ہے حضرت اُمی کہ من رَأَى فَقَدْ رَأَى فَاَن الشَّيْطَانَ لَا يَمُوتُ بِصُورَتِي۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اُس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے کیوں کہ شیطان میری صورت کے ساتھ مشکل نہیں ہو سکتا۔ (ملاحظہ ہو سنن ابن ماجہ جس میں مستدریغوں کی یہ حدیث بھی ہے) اس روایت کی بنا پر وہ خواب جس میں حضرت رسول اکرم کو دیکھا گیا ہو کسی طرح غیر مستند نہیں ہو سکتا۔

اور چونکہ اُس خواب کا دیکھنے والا کوئی جلیل القدر رفیع المرتبت روحانی و ربانی انسان ہو جیسے جبرائیل علیہ السلام تھے اُن میں مفسرین عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے متعلق استیعاب۔ اصحابہ و اسلاف تمام مستند کتابوں میں مذکور ہے کہ اللہ راٰی جبرئیل مرتین و دعا لہ

النبی مرتین ” انہوں نے دو مرتبہ بخیر خود جبریل کا مشاہدہ کیا اور حضرت رسولؐ نے دو مرتبہ ان کے لئے دعائے خیر کی ” جبکہ متعلق رسولؐ نے دعائی تھی اللہم فقه فی الدین وعلمہ الحکمة ” خدا و خدا سے دین میں فقیہ قرار دے اور اسے حکمت کی تعلیم عطا فرما۔“

ایسے شخص کا خواب کوئی معمولی وزن نہیں رکھتا۔ انہوں نے روز عاشورا اسی دن جب امام حسینؑ شہید ہوئے ہیں جناب رسالتؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کیا اشعث اغریبیدہ فارورہ فیہا دم یلنقطہ ضالہ فقال دم الحسین واصحابہ لہ ازل انتبعہ منذ الیوم ” حضرت کے سروریش مبارک کے بال پریشان ہیں، اگر دو غبار پڑا ہوا ہے۔ ہاتھ میں ایک کیشہ ہے جس میں خون بہرا ہوا ہے۔ ابن عباسؓ نے دریافت کیا، فرمایا حسینؑ اور اصحاب حسینؑ کا خون ہے۔ میں آج دن بہر اس کو جمع کرتا رہا ہوں۔“

حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا خواب اسی دن جو حافظ ترمذی نے درج کیا ہے۔ سأت النبى صلی اللہ علیہ وسلم باکیاد براسہ ولحیۃ التراب فسالته فقال قتل الحسین انفا۔ انہوں نے رسالتؐ کو دیکھا کہ حضرتؐ رو رہے ہیں اور آپ کے سروریش پر خاک ہے۔ ام سلمہ نے دریافت کیا تو فرمایا کہ ابھی ابھی حسین قتل ہوئے ہیں۔

دصواعق محررہ مطبوعہ مصر ۱۱۸۰ھ) یہ رسالہ صاحب کا عمل ہے جو دنیا کے
اسلام کے لئے نمونہ اتباع ہے۔ ولکن فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
یہ سب اس غرض کے لئے تھا کہ مظلوم کی مظلومیت قائم رہے اور اُس مظلومیت
سے وہی فائدہ اُٹھایا جائے جو فائدہ اُس میں حقیقتہً مضر تھا۔

دوسرا سبق

جذبہ ہمدردی اور تعاون باہمی

قومیت کی بنا ہمدردی اور تعاون باہمی پر ہے۔ اسلام نے اسکی
خاص طور سے تعلیم دی ہے۔ رؤسائے مذہب نے اس کی کافی اہمیت
دکھلائی ہے۔ فرائض انسانی کے دو شعبے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق الناس
ان میں حقوق الناس کی اہمیت شرعی لحاظ سے حقوق اللہ سے زیادہ
ہے۔ خداوند عالم اکثر اپنے حقوق سے درگزر کر لیتا ہے جب کہ حقوق الناس
سے اُن کا تصادم ہو۔

عبادت کے مفہوم کو غلط سمجھے ہیں جنہوں نے اُس کو نماز و روزہ وغیرہ
میں محدود قرار دیا ہے اور انہی کو غرضِ خلقت انسانی قرار دیکر گوشہ گیزی و
زاویہ نشینی میں اپنے فائدہ وجود کو منحصر قرار دے لیا ہے۔

انہائے ملت کی خدمت کرنا، اپنے نبی نفع کے کام آنا، دوسروں کے درود کھ میں شریک ہونا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ذاتی طور سے محراب عبادت میں مشغول عبادت رہنے سے زیادہ ہیں۔ سچے مذہبی رہنا اپنے تعلیمات کے ذریعہ سے ان کی اہمیت کو واضح کرتے رہے ہیں اور عام عبادتوں پر ان کو مقدم بتایا ہے ملاحظہ ہو امام جعفر صادقؑ کی حدیث جس کو ابان بن تغلبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اُن کا بیان ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ طواف میں مشغول تھا، ایک شخص میرے دوستوں میں سے آیا، اور اس نے مجھ سے خواہش کی کہ میں اُس کی ایک ضرورت کے سلسلہ میں اُس کے ساتھ جاؤں۔ ابان نے بظاہر توقف کیا یا طواف میں مصروف ہونے کا عند کیا؟ امام کو احساس ہوا فرمایا: یا ابان من هذا الرجل؟ کیونکہ ابان یہ کون شخص تھا؟ میں نے عرض کی: رجل من موالیک سألنی ان اذهب معه فی حاجتہ۔ حضور ہی کے غلاموں میں سے ایک تھا، مجھ سے خواہش کی کہ میں اُس کے ایک کام کے لیے اُس کے ساتھ جاؤں۔ حضرت نے فرمایا یا ابان اقطع طوافک واطلق معہ فی حاجتہ فاقضالمرءۃ۔ ابان! طواف قطع کر دو اور اُس کے ساتھ اُس کے کام کیلئے چلے جاؤ اور اُس کی ضرورت کو پورا کر دو۔

میں نے عرض کیا کہ میرا طواف ابھی پورا نہیں ہوا ہے حضرت نے فرمایا: احسن ما طفت وانطلق معنی حاجتہ "جبنا طواف کر چکے ہو اسکو یاد رکھو اور اسکی ضرورت کیلئے چلے جاؤ۔"

ابن کثیر نے میں نے عرض کیا۔ وان كان طواف فريضة، اگرچہ طواف واجبی ہو تب بھی اُسے قطع کر دوں؟ حضرت نے فرمایا: نعم و ان كان طواف فريضة: ہاں اگرچہ واجبی طواف کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ حضرت نے فرمایا: لقضاء حاجتہ المؤمن حید من طواف وطواف حتی عدد عشر اسابع یہ یقین جاؤ کہ ایک برادر مومن کی ضرورت کے وقت کام آنا بہتر ہے ایک طواف اور دو طواف یہاں تک کہ ستر طوافوں سے " (وسائل الشیعہ ج ۲ ص ۳۱۸)

یہ تعاون باہمی، یہ اتحاد و یک جہتی کی تعلیم ہے جس پر اجتماع و تمدن کی بنیادیں قائم ہیں۔ یہ وہ ہے جو ارتقاء قومی کا سنگ بنیاد ہے اور جس پر شیرازہ قومی کے اجتماع کی عمارت قائم ہے

یہ تعاون پیدا ہوتا ہے ہمدردی و غمخواری کے جذبات سے، دوسروں کے درد کے احساس اور اُس درد کے ساتھ تاثر سے۔ اور یہ درد غبر کا احساس اور اُس سے تاثر رفت قلب کا نتیجہ ہے سخت دل انسان کو کبھی دوسرے کے درد اعدا ذیت سے تاثر پیدا نہ ہوگا، اور اس لیے کبھی

وہ ہمدردی و غمخواری بھی نہیں کر سکتا۔

اس کے لئے واقعہ کر بلا کو موثر ذریعہ قرار دیا گیا اور اس پر آہ و بکا، رنج و ماتم کی تعلیمات قومی مزاج میں ہمدردی و غمخواری اور دوسرے کی مصیبت سے خود متاثر ہونے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، اور اس طرح غزاداری امام حسین علیہ السلام کو افراد قوم کی عملی تربیت اور قومی شیرازہ بندی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔

یہ اور بات ہے کہ ان اسباب و ذرائع کو عام افراد صرف رسمی حیثیت سے اختیار کریں اور اس کے اصلی مقصد پر نظر نہ ڈالیں۔ مظلومیت کا اعلان، مظلومیت کے مظاہرات، مظلومیت پر احساسات کا بار فرختہ کرنا یہ سب درحقیقت عملی تعلیم کے ذرائع تھے، لیکن دنیا اس مقصد پر نظر نہیں ڈالتی، اس کے حقیقی مفاد کو دیکھتی نہیں اور دو فرق میں منقسم ہو جاتی ہے۔

ایک فرق تو صرف اس ذریعہ کی ذاتی حیثیت پر نظر ڈالتا ہے، اور افادہ حیثیت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لئے اُن رسوم کو بیکار کرنے لگتا ہے دوسرا فرق اس کی ذاتی حیثیت کو مقصد سے علیحدہ کر کے اسے صرف رسمی حیثیت سے اختیار کرتا ہے اور اس طرح اصل مقصد کو فوت کر دیتا ہے۔

یہ دونوں جماعتیں نقطہ افراط و تفریط پر ہیں۔ اسلام نے جو تعلیم دی تھی اُس کا مقصد صرف تہذیبِ عمل تھا۔ لہذا ہمارے افادی پہلو پر نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس پہلو پر نظر کرتے ہوئے اُسکو بیکار نہیں کہا جاسکتا اور نہ اُسکی اہمیت میں کمی ہوتی ہے۔

اس لیے کہ درحقیقت اہم سے اہم جو فرائض ہیں وہ تہذیبِ عمل ہی ہیں۔ معرفتِ باری تعالیٰ ایسی چیز جو انسان کے لیے فرض اور ضروری ہے وہ تہذیبِ عمل ہونے ہی کی حیثیت سے۔ دیکھ لیجئے علمِ کلام کی کتابیں، اُن میں معرفتِ باری کا لازم ہونا کس دلیل سے ثابت کیا ہے، بخود فکرِ حقائق الیہ میں کس نظر سے واجب قرار دیا ہے؟ یہ سب اس بنا پر ہے کہ شکرِ نعم کیلئے انسان کو عمل کرنا ضروری ہے اس لیے نعم کی معرفت حاصل کرنا لازم۔

تہذیب ہونے کی بنا پر یہ نہ سمجھئے کہ کسی چیز میں اہمیت نہیں ہے۔ رسولؐ کی معرفت بھی انسان کی عملی آراستگی ہی کے لیے لازم ہے۔ رسولؐ اور اہلِ اہم ہوئے اسی لیے ہیں کہ دنیا کو عملی حیثیت سے ٹھیک استہ پر لگائیں۔

حقیقۃً جتنے مقصد ہیں، جتنے اصول اساسی کہے جاسکتے ہیں وہ تمام صورتوں میں تہذیبِ عمل قرار پاتے ہیں۔ لہذا اگر میں کسی تعلیم کو یہ کہہ دوں کہ وہ عمل کی تہذیب ہے، تو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ میں اُس کی اہمیت کو کم کرنا ہوں اُس کی اہمیت بجائے خود محفوظ ہے اس لیے کہ عملی زندگی کا انسان کے

حد ارتقا پر پہنچنا اسی پر موقوف ہے، اور یہی گریہ و بکا کا فلسفہ ہے۔
 حسین مظلوم کے دشمن مصائب کا احساس و حقیقت کا مہاب ترین
 فدایہ ہے مسلمانوں کیلئے میدانِ عمل میں گامزن ہونے کا۔

یہ واقعہ کربلا پر اجمالی حیثیت سے تبصرہ تھا کہ واقعہ کربلا دنیا میں کس
 حیثیت سے دعوتِ عمل دیتا ہے لیکن اب مجھ کو واقعہ کربلا کی نوعیت پر
 نظر کرنا ہے، اور جو صورت واقعہ کربلا میں پیش آئی اسکی اسلامی تعلیمات
 سے مطابقت کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کی سب سے بڑی تعلیم کو کسی اور
 جو واقعہ کربلا سے ثابت ہوتی ہے اور اس لیے یہ باب ہمارے اس سلسلہ
 بیان کا اہم ترین باب سمجھنا چاہیے۔

تیسرا اور سب سے بڑا سبق
 رواداری اور ہمدردی کی تھیں احادیث سے علیحدگی
 مظلوم بلا کا طرز عمل کی مختصر اصولی تفصیل اور نکتہ کا طرز عمل سے لغت
 صلح و جنگ کے مختلف مواقع میں ایک ہی اصول کی کارفرمائی
 شکوک و شبہات کا استیصال

دو چیزیں ہیں اصول اساسی جو پیشروایان اسلام اور رہنما بنان مسلمان کے طرز عمل میں
 تو ام رہی ہیں۔ اسلام کے تعلیمات میں بھی وہ خاص طور سے کارفرما ہیں۔ وہ دونوں
 عنصر اگر پہلو پہ پہلو نہ ہوں تو انسان کا طرز عمل یا قواعد عدل سے باہر نکلیے یا تقصیر
 کے دائرہ میں نہ چلائے۔ اس لیے کہ ہر وقت خاموشی یا ہر وقت حرکت یہ دو باتیں ایسی ہیں جنہیں
 سب ایک انسان کیلئے بعض اوقات بربادی، فرض شناسی سے علیحدگی اور دوائے فرض
 میں کوتاہی اور دوسری اکثر اوقات فتنہ و فساد اور غصہ و انگیزی کا باعث بنتی ہے،
 انسان کی زندگی میں نہ ہر وقت خاموشی کا ہونا ہے اور نہ ہر وقت متحرک ہونا ہے،
 بلکہ ہر ایک کیلئے کچھ حد ہیں کچھ معیار ہیں جس موقع پر بٹھیرنے کی ضرورت ہو

وہاں بیٹھ جانا حقیقۂ اخلاق کی جان ہر اور جب کھڑے ہوں کا موقع ہو تو کھڑا ہونا اخلاق کی روح ہے۔

وہ دو اصول اساسی جنکو ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ایک امن و امان کی حفاظت، دوسرے حمایتِ اہل سے علیحدگی۔

امن امان جسے ہمیں اپنے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ ”جیو اور جینے دو“ جسکو فارسی میں ”مرخان مرغ“ کہا جاتا ہے۔ یہ درحقیقت وہ چیز ہے جسپر تعلیم اسلام کی بنیاد واقع ہوئی ہے۔ اسلام مشتق ہے ”سلم“ سے ”سلم“ کے معنی ہیں صلح پسندی رسول اسلام نے ارشاد فرمایا۔ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ کہیں یہ بھی میری نظر سے گذرے کہ اگر کہ المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ۔

اصلی مسلمان وہ ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے اس کے برادران محفوظ رہیں۔ اب خواہ وہ برادران جامعۂ انسانیت ہوں یا برادران جامعۂ مذہب۔ یہ تعلیم وہ ہے جو نظام انسانی اور تعلیمات اسلامی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے یعنی خواہ مخواہ تھارے ہاتھ سے کسیکو تکلیف نہ پہنچے۔ تم کسی سے برسرِ پیکار نہو۔ جہانگیر تھارے امکان میں ہوا سوقت تک خونریزی سے علیحدہ رہو کبھی اپنی طرف سے فتنہ و فساد کا سبب نہ بنو۔ خیال فرمائیے دو نقطیں ہیں جو معتقدین اسلام کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک ”مسلم“ اور ایک ”مومن“ ”مسلم“ ”سلم“ سے مشتق اور ”مومن“ ”امن“ سے مشتق۔ اس لیے یہ بھی

ارشاد ہوا کہ المؤمن من امنہ المسلمون علی دما محمد واملکم
 امن پسندی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ زبانی تعلیمیں برابر اسکے
 متعلق دی گئیں۔ عموماً اس کی پابندی کر کے ہدایت کی گئی۔ اس کا
 دائرہ بیان تک وسیع ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی رواداری برتنے
 کا حکم ہے۔ صلح پسندی سے کام لینے کی ہدایت ہے۔ یہ موضوع بہت
 اہم ہے۔ غیر مسلم لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں رواداری
 نہیں ہے۔ لیکن یہ حقیقت حال سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ میں نے
 اکثر مواقع پر بیان کیا ہے کہ اسلام نے غیر مسلم کے ساتھ کس طرح رواداری
 کا حکم دیا ہے۔

جناب سالتمائیکے سچے شاگرد روحانی یعنی حضرت علی بن اربطاب
 علیہ السلام مالک اشتر کو مصر کا حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں، اُس موقع پر
 ایک عہد لکھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اپنا لائحہ عمل بنانا۔
 اُس میں فرماتے ہیں۔

لا تکون علیہم سباعا ضاربا تغتم اکلہم فانہم صنفان
 اما خلائ فی الدین او نظیولک فی الخلق۔ تم اہل مصر
 کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار نہ کرنا کہ معلوم ہو تم درندہ حیوان ہو جنہیں
 کھا لینا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں کے لوگ دو ہی قسم کے ہیں

باتو متھائے مذہبی بھائی ہیں اور اخلاقت یعنی جامعۃ انسانیت میں
متھارے شریک ہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ مساوی طور سے ہر فرقہ کے ساتھ
رد اداری کی ہدایت ہو رہی ہے۔ اتنی ہمہ گیر و اداری کی مثال
کوئی مذہب دنیا کا سوائے اسلام کے نہیں پیش کر سکتا۔

دوسری بات جو سب سے بڑی اور اہم اسلام کی ہدایت ہی
وہ یہ ہے کہ باطل کی حمایت نہ ہو، حق پر قائم رہو۔ ناحق بات کی تائید
متھاری طرف سے نہ ہونے پائے۔ باطل کی ذمہ داری متھاری طرف
عائد نہ ہونے پائے۔ یہ بھی وہ چیز ہے جس پر جناب سالکتاب و دلانکے
پیر و ان حقیقی کے سیرت کی بنیاد قائم ہے۔

امن پسندی اور امن پسندی کے ساتھ ساتھ حمایت باطل سے
علحدگی۔ یہی دو عنصر آپ کو ساتھ ساتھ حضرت رسول اکرم اور آپ کے
اہلبیت کے طرز عمل میں ملیں گے یعنی جہاں تک اپنے اوپر حمایت باطل
کی ذمہ داری نہ عائد ہو۔ اپنے اوپر حمایت باطل کا الزام نہ آتا ہو سوقت
تک چاہے جتنے بھی نقصانات برداشت کرنا پریں اور اپنے ذاتی
نفاذ کی حیثیت سے دنیا بھی پڑے مگر امن پسندی قائم رہے لیکن جسوقت
خاموشی میں حمایت باطل کی صورت پیدا ہو بس وہیں سے خاموشی

کی مہر ٹوٹ جائے اور جس حد تک اقدام ضروری ہو یعنی جس حد تک آگے بڑھنا اس باطل پسندی کے الزام سے الگ کر دے وہاں تک اقدام عمل کریں مگر اس صورت میں بھی اس پسندی کا مسلک پیش نظر ہے یہ چیز ہے جو رسالتِ اکبر کے طرز عمل میں آپ کو نمایاں ملے گی اور ان کے تبعین کی سیرت میں بھی وہ روشن حروف میں نظر آئے گی۔

میں جس وقت تاریخ کی روشنی میں نظر ڈالتا ہوں اور رسالتِ اکبر حضرت علیؑ - امام حسنؑ - امام حسینؑ کے طرز عمل پر نگاہ ڈالتا ہوں تو تاریخ میرے سامنے عمل کے ملے جلتے ہوئے نمونے پیش کرتی ہے۔ مجھے حالات یکساں نظر آتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مختلف آئینے ہیں مگر صورت ایک ہی ہے جو ان آئینوں میں نظر آ رہی ہے۔

کسی موقع پر صلح کسی موقع پر جنگ۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ رسالتِ اکبر کا ایک مکمل آئینہ میرے سامنے لگا ہوا ہے جو صلح و جنگ کا غلط مظاہرہ پیش کر رہا ہے۔ وہی نقشہ امیر المومنینؑ کے طرز عمل میں اسی صورت سے نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جس طرح ایک نور کے دو ٹکڑے ہونے کا تقاضا ہے جب میں دیکھتا ہوں تو حسن و حسینؑ کی سہیلیاں مجموعی حیثیت سے رسالتِ اکبر کے طرز عمل کا نمونہ پیش کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی ایک ان میں سے صلح کا مظاہرہ اور دوسرا

جنگ کا۔ اگرچہ وہ جنگ بھی جیسا کہ آئندہ آئے گا شروع سے آخر تک امن پسندی و صلح طلبی کے مظاہرات سے لبریز ہے۔ انسانی طبائع چونکہ سب نقطہ اعتدال پر نہیں ہوا کرتے۔ اُن میں اکثر جذبات پائے جاتے ہیں اور جذبات اکثر عقل و تدبیر سے الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے صلح کے موقع پر سخیل طبیعتیں صلح کو قابل اعتراض سمجھتی اور جنگ کے موقع پر کمزور طبیعتیں جنگ کو ناقابل قبول خیال کرتی ہیں، مگر وہ لوگ جن کے طرز عمل کبھی جذبات کے پابند نہیں ہونے تھے بلکہ ہمیشہ عقل کے پابند ہوتے ہیں وہ صلح کے موقع پر جذبہ انتقام سے مغلوب نہیں ہو جاتے تھے، اور جنگ کے موقع پر کمزوری کی وجہ سے جنگ سے باز نہیں رہتے تھے۔

صلح و جنگ کے مختلف نقشے

رسالہ کتاب کا طرز عمل^(۱)

حدیبیہ کی صلح اور امن پسندی کا بہترین مظاہرہ

جناب رسالت اکبرؐ نے اذیتیں برداشت کیں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ ارشاد فرمایا ہے۔ ما اودی نبی فطکما اودیت کسی نبی کو اتنی اذیتیں

نہیں دی گئیں حقیقی ایذا میں مجھ کو پہونچائی گئیں۔
 پتھر پھینکے جاتے تھے اور آپ کا جسد مبارک زخمی ہو جاتا تھا۔
 کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پتھروں کے اندر چھپ گئے ہیں کبھی سر اور
 روئے مبارک پر خون ہو جاتا تھا، لیکن زبان کلمہ حق کے ساتھ گویا رہتی
 تھی۔ قولہ لا الہ الا اللہ قلحوا کی آواز بلند تھی۔ اس ثبات قدم اور
 استقلال کے ساتھ اذیتیں برداشت کرنے اور اعلائے کلمہ حق کرنے
 کا نتیجہ یہ تھا کہ کلمہ حق کی آواز تمام دنیا میں گونج اٹھی اور وہی لوگ جو
 آپ سے برسرِ پیکار تھے ان کو آپ کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا۔
 جب مکہ میں مصائب کا خاتمہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہونچی کہ
 اب اگر آپ مکہ معظمہ میں قیام فرماتے تو آپ کی زندگی کا چراغ حقیقتِ نما
 گل کر دیا جاتا۔ اُس وقت حضرت نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی اور
 خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ رواداری کا ثبوت
 تھا۔ اگر دیکھا جائے تو وہی انصاریہ مدینہ منورہ میں آپ کی حمایت کیلئے
 موجود تھے وہ جڑ بھائی کر کے مکہ معظمہ بھی آ سکتے تھے۔ آپ مکہ میں ہر ایسے
 اسباب مہیا فرماتے جن کی بدولت آپ اپنی مخالف جماعت کو مغلوب
 کر سکتے۔ مگر آپ نے وہاں رہ کر کسی ایسے اقدام کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ
 دکھانے کے لیے کہ چاہے تم جتنا ہمیں آزار پہونچاؤ مگر ہم تم سے جنگ کے نا

نہیں چاہتے۔ ہم تو صرف حفاظت خود اختیاری کے اصول پر اپنی زندگی کو محفوظ کرتے ہوئے تمھارے درمیان ہی سے چلے جاتے ہیں۔ مگر تمھارے خلاف کوئی اقدام عمل نہ کریں گے۔

تمہیں ہمارا رہنمایاں منظور نہیں ہے؟ اچھا۔ ہم مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب تو تم ”جیوا اور جینے دو“ کے اصول پر عمل کر کے ہماری جان سے ہاتھ اٹھاؤ، مگر وہ لوگ جنہیں رسولؐ کی زندگی مکہ معظمہ میں گوارا نہ تھی انہیں آپؐ کی زندگی مدینہ منورہ میں بھی گوارا نہ ہوئی۔ وہاں بھی آپؐ پر چڑھائی کی جانے لگی اور آپؐ کے قتل کا ارادہ ہوا۔ جب دیکھا آپؐ نے کہ اب اگر خاموش رہے تو وہ لوگ جنہوں نے بناہ دی ہوئی اُن کا بھی خون رائگاں ہوگا۔ اُن کا شہر بھی اُن کے قبضہ سے نکلا جائے گا۔ لہذا اب خاموشی جرم تھی۔ اب تلوار اٹھائی۔ جہاں جہاں تک چڑھائی کر کے لوگ آئے آپؐ نے مدافعت کی جنہی لڑائیاں ہوئیں سب نفعانہ ہی ہوئیں۔ یعنی جب لوگ چڑھ کر آئے تب آپؐ مدافعت کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ یہ سلسلہ اُس وقت تک قائم رہا جب تک مشرکین کی طاقت میں رہے جان باقی رہی۔ ہر دفعہ پہلی مرتبہ سے زیادہ طاقت کو بڑھا کر آتے رہے۔

بد میں تعداد بہت تھی مگر کچھ بھی کم، اُس میں شکست ہوئی تو احد میں

پوری جمعیت کے ساتھ مقابلہ کے لیے نکلے۔ اہد جب پھر شکست ہوئی تو انفرادی طاقت کو کافی نہ سمجھ کر اطراف و جوانب کے قبائل اور یہودی جماعتوں کے ساتھ متفق ہو کر رسولؐ کے مقابلہ میں آئے، اور اس درجہ سے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں یعنی اس میں چھ مبنی جماعتیں کفار کی تھیں سب متفق ہو کر رسولؐ سے برسرِ پیکار ہوئی تھیں۔ جب اس میں بھی شکست ہوئی تو ہمیں ہست ہو گئیں۔ اب قریش میں کسی جنبش کی طاقت نہ تھی۔ یہ آخری کوشش تھی جو ناکام ہوئی۔ اہد کے بعد آرزو تھی کہ اجتماعی طاقت سے حملہ کریں، لیکن اب وہ بھی ہو چکا تھا۔ اب کوئی امید نہ تھی اس لیے اس کے بعد جوڑائیاں ہوئی ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ مشرکین مکہ اور قریش کے ساتھ آخری جنگ فیصلہ کن احزاب ہی کی تھی۔

اس کے بعد رسالتِ مآبؐ نے مکہ معظمہ کا ارادہ کبیلج کے لیے آپ کے ساتھ بدلنے (یعنی قربانی کے اونٹ) تھے جس سے صاف ظاہر تھا کہ آپؐ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔

جس وقت مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تو قریش میں طاقت مقابلہ کی نہ تھی، ہمیں ہست ہو چکی تھیں مگر خدا کی آگ فروزہ ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ حج سے روکنے پر آمادہ ہو گئے اور خالد بن الولید کی قیادت میں

جو اکثر مورخین کے قول کی بنا پر اب تک حالت کفر میں تھے "کراع الغمیم" مقام تک مقابلہ کیلئے آگئے۔

ملاحظہ ہو کہ رسالتِ آپ کی فوج اور آپ کے ساتھیوں کی ہمتیں بے دریغ فتوحات حاصل ہونے سے بڑھی ہوئی، مشرکین کی فوج کو متعدد بار شکست دیے ہوئے، اس صورت میں رسالتِ آپ کے لیے عام افتادِ طبع کی بنا پر جو انسانوں میں ہوا کرتی ہے یہ مناسب وقت تھا کہ آپ اپنی فوج کو جو سلاح جنگ سے آراستہ تھی ہی حملہ کا حکم دیتے ہو دشمن کو شکست دیکر کہ معظمہ پر قبضہ کرتے۔

مگر آپ کو یہ دکھانا منظور تھا کہ ہم جب مجبور کیے جاتے ہیں تب ہی لڑتے ہیں۔ گردوغبار اٹھتا ہوا نظر آیا۔ اصحاب کی نظریں اٹھیں معلوم ہوا لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس راستہ کو چھوڑ دو۔ دوسرے راستہ سے چلو۔ طبری نے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا من رجل یخرج بنا علی طریق یخوطہ فی صحرا لئی ھم صا۔ "کون شخص ہے جو ہر کسی دوسرے راستہ سے نکال لے چلے اس راہ کے علاوہ جس پر یہ ہیں۔" (۱)

یہ اس بات کا ثبوت دینا تھا کہ ہمیں لڑنا نہیں منظور ہے چنانچہ حضرت نے دہائی جانب کا رخ کیا "حمض" کی پشت پر نشینہ المراء

سے ہوتے ہوئے ”حدیبیہ“ کو جو راستہ جاتا ہے اُدھر متوجہ ہوئے۔
مخالفت فوج کی نسبت یہی اسی سے ظاہر ہوتی ہے اور معلوم ہوتا
ہے کہ وہ صرف عناد سے مشتعل ہو کر سامنے نکل آئے تھے، مگر لڑنے
کے لیے تیار نہ تھے کہ انھوں نے جب دیکھا، رسالتِ نبیؐ راستہ بدل دیا
تو وہ بھی واپس گئے۔

یہ امن پسندی کا سبب بڑا ثبوت تھا جو رسالتِ نبیؐ نے دیا۔
اب شُرکین نے اپنی طرف سے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا۔
عروہ بن مسعود ثقفی آیا جس نے گفتگوئے صلح کا آغاز کیا۔ حالت یہ تھی کہ
مغیرہ بن شعبہ حضرت کے سر پر تلوار کا سایہ کیے کھڑے تھے۔ عروہ اُٹھا
گفتگو میں اپنا ہاتھ بار بار حضرت کے چہرہ کے قریب لانا تھا جس طرح
میبائی سے باتیں کی جاتی ہیں۔ جب اُس کا ہاتھ حضرت کے چہرہ کے
قریب آتا تھا مغیرہ کی تلوار اُسکے ہاتھ کے اوپر چھکتی تھی۔

عروہ نے خود کفار کے پاس جا کر کہا کہ میں نے کسریٰ، فیصر،
نخاشی بڑے بڑے سلاطین کے دیباہ دیکھے ہیں، مگر ان بادشاہوں
کی ہدیت میری نظر میں اتنی نہیں سامی جتنی اس رسولؐ کی حضرت کی
صلح پسند باتوں سے خوشگوار توقعات قائم ہو چکے تھے۔ سہیل بن عمرو
قریش کا نایب بن کر ختم گفتگوئے صلح کے لیے حضرت کے پاس بھیجا گیا۔

اور اس نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ اس سال آپ واپس جائے اور حج کیلئے اسکے بعد دیکھا جائے گا۔

خیال کرنے کی بات ہے کہ منزلوں کی مسافت قطع کر کے اتنی بڑی جماعت حج کیلئے آئی ہو اور اسے روکا جائے۔

مگر حضرت نے فرمایا کہ اچھا ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ انتہائی صلح پسندی کا ثبوت ہے۔ اس کے بعد ملاحظہ ہو کہ صلح نامہ جو ہوا ہے اس کے شرائط کیا ہیں۔ عام الفاظ میں تو یہی کہنا چاہیے کہ آپ نے دہ کر صلح کی یعنی شرائط ایسے قرار دیے جو کفار قریش کی مرضی کے مطابق اور آپ کی مصلحت کے خلاف تھے، مگر حضرت نے اس سب کو منظور کیا اور تمام باتوں کا تحمل فرمالیا۔

وقت آیا کتابت عہد نامہ کا، اور حضرت نے امیر المومنین علی کو صلح نامہ کی تحریر کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی عادت کے مطابق کاغذ لیا اور سرنامہ پر **بسم اللہ الرحمن الرحیم** تحریر فرمایا۔ اس میں کوئی بات تھی۔ خدا کا نام تھا اور اسلامی نشان۔ مگر سہیل نے اعتراض کیا۔

یہ **بسم اللہ الرحمن الرحیم** ہم نہیں جانتے، وہی لکھو جو ہماری تحریروں میں لکھا جاتا ہے۔ **باسمک اللہم**۔ اگر یہ فقرہ کوئی غلط معنی رکھتا ہو تو یہیں سے دوسرا شعبہ اسلام کی علمی تعلیم کا سامنے آجاتا۔

کہ معصیت باطل نہ ہونا چاہیے لیکن معنی کا کوئی تفرقہ نہ تھا: اسم منظر یہ بھی
 صغیر خطاب ہی کہ خداوند عز و جل نام سے شروع کرتا ہوں: بات ایک ہی تھی
 لہذا حضرت نے رواداری صرف فرمائی۔ یہ دکھلایا کہ ہم لفظی بحث میں
 نہیں پڑتے معنی پر نظر رکھتے ہیں۔ لہذا لکھا گیا
 باسمک اللہ تعالیٰ اس کے بعد خطاب رسالتاً نے صلحنامہ کا
 مضمون بنانا شروع کیا، اور امیر المومنین لکھنے لگے۔ فرمایا لکھو حدیث
 ماصالح علیہ محمد رسول اللہ صلی بن عمرو۔

یہ وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر صلح ہوئی، خدا کے رسول محمد اور
 سہیل بن عمرو کے درمیان: سہیل نے اعتراض کیا۔

لو شخدت انک رسول الله لہر اقاتک ولكن اکتبا سملہ
 واسم ابیک۔

”ہم اگر آپ کو خدا کا رسول سمجھتے تو آپ سے بوسہ لے لیا کرتے ہوتے
 لہذا آپ بس اپنے اور اپنے والد کا نام لکھیے (رسول اللہ لکھنے کی
 ضرورت نہیں ہے)“

رسالتاً دینا کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ واقعیت جو ہوتی ہے
 وہ ہزار پردوں میں بھی واقعیت ہی رہتی ہے۔ اپنے نام کے ساتھ
 سے کسی لقب کو ہٹا دینا یہ کسی حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا

کہ ہاں: ہاں: یہی لکھو! میں تو ہوں ہی خدا کا رسول لکھنے کی کیا ضرورت ہے
 یہاں پر ادب شناسی امیر المؤمنین کی قابل ملاحظہ ہے۔ آپ نے
 توقف کیا کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ کو کیونکر مٹاؤں؟
 طبری کی عبارت ہے قال حتی (مجھ رسول اللہؐ فرمایا علیؑ سے
 کہ مٹا دو رسول اللہ کے لفظ کو) جواب دیا لا واللہ لا تحوٰک ابد (۱)۔
 نہیں! خدا کی قسم! میں تو آپ کے نام کو محو نہ کروں گا! (۲) حضرت نے فرمایا
 لاؤ کاغذ میرے ہاتھ میں دو۔ آپ نے خود کاغذ لے کر اپنے ہاتھ سے اس
 لفظ کو محو فرمادیا۔

یہ دوسری بہت بڑی رواداری کی مثال ہے۔ یہ دکھانا منظور ہے
 کہ کفار کے ساتھ بھی مساویانہ برتاؤ کرنا چاہیے جس طرح سے اس کا
 نام لکھا گیا اسی طرح اپنا نام لکھوایا۔ تحریر ہوا۔ ہذا ما صالح علیہ
 محمد بن عبد اللہ سہیل بن عمرو۔

”یہ وہ ہے جس صلح کی عبد اللہ کے بیٹے محمد نے عمرو کے بیٹے
 سہیل کے ساتھ۔“

(صلح الحاء علی وضع الحرب عن الناس عشر سنین یا من فیہن
 الناس و یکف بعضہم عن بعض۔ صلح ہوئی کہ دس برس تک

ہمارے درمیان جنگ نہ ہوگی۔ اس میں لوگ امن و امان کے ساتھ
رہیں گے اور ایک دوسرے سے ہاتھ روکے رہیں گے۔“

علیٰ اند من اتی رسول اللہ من قریش بغیر اذن ولیہ سدا
علیہم ومن جاء قریشا ممن مع رسول اللہ لم ترقہ علیہ۔
”عجیب شرط ہے بحاط کے قابل۔ اس بات پر صلح ہوئی ہے کہ جو
شخص قریش میں سے اپنے ولی کے اذن بغیر رسول اللہ کے پاس
چلا جائے (اکثر لوگوں کے بھائی بیٹے یا دوسرے عزیز مسلمان ہو جاتے
تھے تو ان پر سختیاں ہوتی تھیں، وہ مدینہ منورہ چلے جاتے تھے) تو
ایسے لوگوں کو آپ واپس کر دیں گے مشرکین کی طرف مگر جب آپ کے
پاس سے کوئی نکل کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش واپس نہ کرے گی۔“
وانہ من احب ان یدخل فی عقد رسول اللہ وعہدہ
دخل فیہ ومن احب ان یدخل فی عقد قریش و
عہدہم دخل فیہ۔

”جو شخص رسالتناہ سے حلیف ہونا چاہے وہ آپ کا حلیف
ہو جائے، اور جو قریش کے ساتھ ہم عہد و پیمان ہونا چاہے وہ ان کے
ساتھ ہو جائے۔“
(اس شرط کے ہونے کے ساتھ ہی قبیلہ خزاعہ کے نازیدے اپنی جگہ

سے اُٹھے اور اعلان کیا کہ ہم رسول کے عہد و امان میں ہیں اور نبی بکر
اُٹھے، انہوں نے کہا ہم قریش کے عہد و بیان میں ہیں
وَاِنَّكَ تَرْجِعُ عِنْدَ اَعْيُنِنَا هَذَا (فَلَا تَدْخُلْ عَلَيْنَا مَكَّةَ مُطَهَّرَةً
وَإِذَا كُنَّا عَامًا قَابِلًا خَرَجْنَا عَنْكَ وَنَدَخَلْتُمْ بِأَصْحَابِكُمْ فَاقْتَمُوا
مَعَكُمْ مَتَلًا وَإِنَّ مَعَكُمْ سِلَاحَ الْمَلَائِكَةِ السَّيْفِ فِي الْقُرْبِ
لَا تَدْخُلُهَا بَعْدَ هَذَا۔

اور شہر مطہر ہوئی ہے کہ آپ اس سال واپس جائیں اور مکہ میں
داخل نہ ہوں۔ آئندہ سال ہم آپ کے لیے کہ کو خالی کر دیں گے۔
اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہو جیسے گا اس شرط کے ساتھ
کہ تین دن سے زیادہ قیام نہ ہو اور آپ کے ساتھ اس طرح کے ہتھیار ہوں
جو مسافر اپنے ساتھ رکھتے ہیں یعنی تلواریں بنام کے اندر اس کے علاوہ
اور کچھ آپ کے ساتھ نہ ہو۔

اب آپ فیصلہ فرمائیے کہ رسول کی طرف سے کتنی۔ واداری کی گئی ہے
ابا شخص جس کے ساتھ فوج و لشکر موجود ہو۔ لشکر بھی ابا جس کے
دل میں فتح مکہ کا خیال قائم ہو چکا ہو۔ اس لیے کہ آپ اس کے قبل
خواب دیکھ چکے تھے جس کو آپ نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا تھا اور
وہ یہ کہ آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں۔

اصحاب کو یقین تھا کہ مکہ ضرور فتح ہو جائے گا۔ اس سب کے باوجود رسولؐ نے دب کر صلح کی۔

اس کا نتیجہ تھا کہ دو چھین طبعیتین جو رسولؐ کی مصلحت کی ترمیم نہیں پہنچ سکتی تھیں، بیتاب ہو گئیں طبری میں ہے۔ ند کان محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ وادھم لا یشکون فی الفتح لہذا یأملہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما سلموا ما سلموا من الصلح والرجوع وما تحمل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فہسکھا دخل الناس من ذلک امر عظیمہ حتی کاوا ان یھلکوا۔

۱۔ رسالت کے اصحاب دینہ سے یہ سمجھ کر روانہ ہوئے تھے کہ ہم مکہ معظمہ ضرور فتح کر لیں گے ایک خواب کی بنا پر جو جناب سالک نے دیکھا تھا۔ اب جو انھوں نے دیکھا کہ صلح ہو گئی اور آپؐ اپس جا رہے ہیں۔ اور یہ پابندیاں آپؐ نے اپنے اوپر یہ کی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں امر عظیم پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ طاقت ابدی میں واقع ہو جائیں یعنی عقائد میں تزلزل ہو اور ایسا کہ قریب تھا کفر میں مبتلا ہو جائیں (ص ۷۹ ج ۳)

جب رسالت نے معاہدہ سے فراغت حاصل کی تو تمام اصحاب

سے فرمایا کہ اٹھو اور پھر کرو پھر حلق کرو یعنی سڑوں کے بال منڈواؤ اور پھر جو
 عمرہ سے بد لکھو واپس چلو مگر رسول حکم دے رہے ہیں اور کوئی تعمیل کیلئے
 نہیں اٹھتا۔ یہاں تک کہ حضرت نے میں مرتبہ بھی فرمایا۔ جب کوئی کھڑا ہوا
 تو آپ کبیدہ دل ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور ام المومنین ام سلمہ کے پاس جو
 اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، تشریف لے گئے اور اُن سے ان
 واقعات کا تذکرہ کیا۔ ام سلمہ نے عرض کیا کہ ”حصنہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو
 خود تشریف لیجائیے اور کسی سے کچھ کہے بغیر خود آپ اپنے شتر قربانی کو
 پھر فرمائیے اور حلق راس کرا لیجیے“ حضرت کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے
 باہر آکر کسی سے کچھ کہا نہیں مگر آپ نے خود پھر حلق سے فراغت فرمائی۔
 جب لوگوں نے یہ دیکھا تو چاروں چاروں چاروں ہو کر کھڑے ہوئے اور انھوں نے
 ایک دوسرے کے سروں کو حلق کرنا شروع کیا۔ مگر رنج اور صدمہ کا یہ عالم
 تھا کہ معلوم ہوتا تھا ایک دوسرے کو قتل کر رہا ہے ؟ (۱۱)

بے شک تاریخ کے فقرات اس موقع پر بتلاتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام
 بلا استثناء اس صلح سے ناراض تھے اور اُن کے دلوں میں شکوک و
 شبہات گردش کر رہے تھے، مگر واقعہ ایسا نہیں ہے بعض ایسے بھی
 تھے جنکے دلیں شک پیدا نہوا تھا۔

حضرت علی بن ابیطالب کا تو ذکر ہی نہیں اس لیے کہ وہ تو کاتب
صلحنامہ ہی تھے۔ بلکہ طبری کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ سہیل
ابن عمرو کفار کا نمائندہ اور رسالتکتاب کے نمائندہ حضرت علیؑ تھے چنانچہ
اس میں ہے کہ، ان قریشا یجتوا سہیل بن عمرو وحویطیا فوؤوہم
صلحہم وبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا علیہ السلام
فی صلحہ۔

”قریش نے سہیل بن عمرو اور حویط کو صلح کا اختیار دے کر بھیجا
اور رسول اللہؐ نے حضرت علیؑ کو صلح کا مختار بنایا۔“ (۱)
اسی وجہ سے دوسرے سال جب رسالتکتاب مکہ معظمہ میں داخل
ہوئے اور مدت تین روز کی جس تک قیام کا وعدہ ہوا تھا منقضی ہو گئی
تو کفار قریش حضرت علیؑ ہی کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ قل
لصاحبک اخرج عنا فقد مضی الاجل۔
”اپنے رفیق (رسولؐ) سے کہیے کہ بس اب مکہ سے باہر چلے مدت
ختم ہو گئی۔“

اس کو منکر رسالتکتاب مکہ سے تشریف لگئے (۲)
اس سے ظاہر ہے کہ کفار قریش صلح کا برا ذمہ دار امیر المومنین کو

سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے قرار دلو صلح کی یاد دہانی کے لیے آپ ہی کی طرف رجوع مناسب سمجھی۔ لیکن حضرت کے علاوہ دوسرے صحابہ بھی کچھ نہ کچھ ایسے تھے کہ جن کو کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہوا تھا اور وہ ثابت استقامت کے ساتھ اپنے معنوی عقیدہ پر قائم رہے تھے۔

چنانچہ طبری میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب رسالت اکبرؐ نے حکم دیا کہ تم سب کے سب تخلیق کرو تو سب سے لوگ آمادہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ جب ام سلمہؓ نے مشورہ دیا کہ آپؐ کسی سے کچھ کہیے نہیں خود تخلیق کر لیجیے حضرت باہر تشریف لائے اور تخلیق فرمائی۔

”تخلیق کے معنی میں ہر کوئی اُترے سے منڈوانا۔ اس کے خلاف صورت ایک ہے“ تفصیر یعنی بالوں کو کہیں کہیں سے ترشوالینا“

جب حضرت تخلیق فرما چکے تو صحابہ چاروں اُچار اُٹھے مگر تاریخ میں ہے کہ حلق رجال يوم الحد مبدیہ و قصصا خدون“ کچھ لوگ ایسے تھے حدیدہ میں جنہوں نے تخلیق کی ادب باقی جتنے تھے سب تفصیر کی۔

یعنی بس تھوڑے سے بال ترشوانے پر اکتفا کی۔

حضرتؐ نے فرمایا۔ ”بحمد الله الخلقین“ خدا اپنی رحمت نازل کرے مخلوق یعنی بال منڈوانے والوں پر“

لوگوں نے کہا والمقصود من بال رسول الله۔ اور تفصیر کرنا والوں

آپ نے بھر فرمایا۔
 بِرَحْمَةِ اللَّهِ الْمَخْلُوقِينَ "خدا رحمت نازل کرے مخلوق پر۔"
 سچا اور انسانی۔ والمقصود بالرسول الله "خدا کے رسول! بہت سے
 لوگ مفسرین بھی تو ہیں، ان کے لیے بھی تو ارشاد فرمائیے" حضرت نے
 فرمایا۔ بِرَحْمَةِ اللَّهِ الْمَخْلُوقِينَ "خدا رحمت نازل کرے مخلوق پر"
 لوگوں کا دل نہ انا سچا کہا۔ یا رسول الله والمقصود بالرسول الله
 مفسرین پر بھی ارشاد ہو، حضرت نے فرمایا۔ والمقصود بالرسول الله
 مفسرین بھی سہی۔"

اب یہ تاریخ کا فقرہ قابل ملاحظہ ہے جو حقیقت حال در صورت
 واقعہ کا آئینہ بردار اور پورے طود سے منظر ہے کہ لوگوں نے عرض کیا
 یا رسول الله آپ نے مخصوص مخلوق کے لیے تین مرتبہ دعائے رحمت
 کیوں کی؟ حضرت نے فرمایا لا تخضر لہم مشکوا۔

"اس لیے کہ کنگے دلیں شک کا گزر نہوا تھا (طبری ج ۲ ص ۱۳۸)
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک جماعت ایسی موجود تھی جس کے
 دل میں شک پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب اگر ہم تاریخ کے اندر یہ فقرات
 دیکھیں۔ دخول الناس من ذلك امر عظیم۔ "لوگوں کے دل
 میں امر عظیم داخل ہوا" یا یہ کہ رسالت آپ نے کہا تخلیق کرو لیکن قائم

منہدم راجہ۔ کوئی شخص نہ کھڑا ہوا۔
 تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تاریخ کے الفاظ میں کوتاہی کی جھلک اور استفادہ
 نظر انداز ہو گیا ہے۔ یا ابتداء تخلیق کا حکم جس مجمع میں دیا گیا تھا اُس میں
 وہی لوگ موجود تھے کہ جن کے دلوں میں شکوک کا گدرد تھا اور دوسرے
 لوگ اُس وقت موجود نہ تھے، اور رسالتِ مآب نے اُن کو خاص طور سے
 حکم دینا ضروری نہ سمجھا تھا اس اطمینان پر کہ ان سے توجہ کہا
 جائے گا یہ تخلیق کر ہی لیں گے۔

یہ سب صرف حقیقت حال کو واضح کرنے اور اس غلط فہمی کے
 دفیہ کے لیے ہے کہ اس شک و شبہ میں تمام صحابہ کرام بلا استثناء
 مبتلا ہو گئے اور کوئی شخص قائم و برقرار نہیں باسلام ہوا کہ صورت واقعہ
 اسکے خلاف ہے۔

بہر حال صلح ہو گئی اور رسالتِ مآب نے صلح کی انتہائی جابرانہ شرائط
 کو کفار کے منظور کر لیا، صرف اس بنا پر کہ اگر جنگ ہوتی تو مکہ فتح ہو جاتا
 مگر یہ کہنے کو ہوتا کہ خود چڑھ کر آئے اور ہمارا شہر فتح کیا لہذا آپ نے
 اس کا موقع نہیں دیا۔ آپ نے صلح کی اور اُس کی پابندی اس حد
 تک فرمائی کہ ابھی یہ تحریرِ جنگ بھی نہ ہوئی تھی کہ سہیل (نمائندہ صلح)
 کا لڑکا جو پہنے سے مسلمان ہو چکا تھا زنجیروں میں گرفتار و امجاد و محمد

کتا ہوا آیا اور اپنے تئیں رسول کے سامنے ڈال دیا۔
 سبیل نے جو دیکھا تو کھڑا ہو گیا، اُسے طمانچہ لگایا اور گریبان
 پکڑ کر کھینچتا ہوا لیٹا۔ رسالتاً خاموش دیکھتے رہے، اُس نے
 بکا کر کرآ و از دی یا معشای المسلمین اسدالی الشکرین یقنونی
 فی دینی۔ ”کیوں مسلمانو! کیا میں بھر مشرکین میں واپس کر دیا جاؤں گا
 کہ وہ مجھ کو میرے دین سے منحرف کریں؟“ حضرت نے کچھ تقریر فرمایا
 بے شک دل پر اثر ضرور ہوا اور فرمایا یا ابا جندل حَتَّابُ
 اللَّهُ جَاعِلُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فِرَاجًا وَمَخْرَجًا
 قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ عَقْدًا وَصَلَحًا وَاعْطَيْنَاهُمْ عَلَى
 ذَلِكَ وَاعْطَوْنَا عَهْدًا وَآتَا لَا نَقْذِرُ بَعْضَهُ
 ”اے ابو جندل صبر کر اس لیے کہ یہ چند دنوں کی تکلیف ہے۔
 خدا تیرے لئے اور تمام کمزور مسلمانوں کے لیے جو مشرکین کے پنجہ میں
 گرفتار ہیں اپنی طرف سے کشائش پیدا کرے گا۔ ہم نے اس قوم کے
 ساتھ ایک عہد کر لیا ہے۔ ایک پیمانہ ہو گیا ہے، ہم اس کی مخالفت
 نہیں کر سکتے۔ (۱)

ریفقہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ آئندہ کی سببتوں میں ایسے ہی

فقرے نظر سے گذر نیلیم

عہد نامہ مکمل ہو گیا۔ حضرت نے اپنی طرف سے تو اس سختی کیا تھی
پابندی کی مگر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین کی طرف سے عہد شکنی
شروع ہوئی۔

قبیلہ خزاعہ آپ کا حلیف ہوا تھا اور بنی بکر نے مشرکین کے ساتھ
حلیف ہونے کا اعلان کیا تھا جس کا تذکرہ سابق میں ہو چکا۔ ان
دونوں قبیلوں میں پہلے سے عداوت تھی اس لیے دونوں ہی ایک
دوسرے کے خلاف تیار رہتے تھے۔ لیکن اب جس وقت کہ رسالتا ب
اور قریش کے درمیان عہد ہو گیا اور خزاعہ رسالتا ب کے اور بنی بکر
قریش کے حلیف ہو گئے اور یہ معاہدہ ہوا کہ آپس میں دس برس
تک جنگ نہ ہوگی۔ تو اب خزاعہ کے لوگ مطمئن ہو گئے اسلحہ جسم سے
اتار ڈالے اور جنگ کی تیاریاں ترک کر دیں یہ موقع بنی بکر کو غنیمت
معلوم ہوا۔ ایک چشمہ بربک کہ بنی خزاعہ کے لوگ وہاں مقیم تھے
اگر اچانک طور سے حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا۔

قریش کے آدمیوں نے بھی ظاہری طور سے نہیں تو خفی طور پر
ان لوگوں کی امداد کی اور قبیلہ خزاعہ سخت نقصانات سے دوچار ہوا۔
عہد نامہ کے اصول کے مطابق قریش کا فرض تھا کہ وہ بنی بکر

اپنے حلفاء کو تنبیہ کرتے اور معاہدہ کے احترام پر مجبور کرتے۔ مگر قریش نے اور ان کی تائید کی۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی فریاد کرنا ہوا دینیہ گیا، اور ساتھ آپ کے سامنے جب کہ حضرت تمام لوگوں کے مجمع میں مسجد کے اندر رونق افروز تھے۔ اُس نے پوچھا یہ اشعار پڑھنا شروع کیے۔

لاھمۃ انی نامشد محمد ا   حلف ابیا و ابیا لاتلدا
”خداوند! میں یاد دلاتا ہوں محمد کو وہ بیان محبت جو ہمارے
اور ان کے آبا و اجداد کے درمیان رہا کیا“

فوالد اکثا و کنت ولدا   نمت اسلما فلم تنزع ید ا
”آپ ہمارے درمیان ہمارے بچوں کی طرح پیدا ہوئے،
پلے، بڑھے اور بڑے ہوئے۔ پھر آپ نے دعوت اسلام دی تو ہم
اسلام لائے اور آپ کی مخالفت نہیں کی“

فانصر رسول اللہ فطاعتہ   وادع عباد اللہ یا قلاما
”اس وقت مدد کیجئے اے خدا کے رسول مضبوط مدد اور خدا
کے بندوں کو آواز دیجئے کہ وہ امداد کو آپ کی طرف مجتمع ہو جائیں۔“
فیھم رسول اللہ قد تجردا   ابین مثل لبد رہنمی صدا
”اس مجمع میں خدا کا رسول بے نقاب صورت سے اس طرح

نظر آئے جیسے ماہِ شب چار روہ و نور و دریا کے ساتھ۔

ان سیم خسفا و جہد توبدا فی فیلق کالجرجی مزبدا
”رسالتاب سچا ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے اگر کوئی اُن کو نہ

پہنچانا چاہے تو غصہ سے اُن کے چہرہ کا رنگ متغیر ہو جائے، اور
وہ ایسے لشکر کے ساتھ چل کھڑے ہوں جو سمندر کی طرح بہ رہا ہو“

ان قریشنا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموکدا
”اے خدا کے رسول! آپ کو معلوم ہو کہ قریش نے آپ سے
عہدِ خلافی کی اور آپ کے ساتھ جو بیان ہوا تھا اُسکو توڑ دیا“

وجعلوا لی فی کداء رصدا وذعموا ان لست ادعوا احدا
”اُنھوں نے (بنی بکر نے) چشمہ کے کنارہ پر کیلنگاہ سے ہالے
اور پر حملہ کر دیا کیونکہ اُن کا خیال تھا کہ ہمارا کوئی فرما جس نہیں ہے“
وصمادلت و اقل عددا هم یمیتونا باؤنہ محمد ا

فقتلونا سرکھا و مسجدا

• اگر ہم جنگ کے لیے تیار ہوتے تو بھلا اُن کی کیا مجال تھی کہ
وہ ہم سے مقابلہ کرتے، وہ تعداد میں بھی کم اور وجاہت کے اعتبار
سے بھی بہت حقیر تھے، مگر ہم تو نمازِ شب میں مصروف تھے اُنھوں نے
اکو ع و سجد کی حالت میں ہلکا کر قتل کیا“

یہ چیز ایسی تھی کہ اس کے بعد رسالتِ مآب کا خاموش رہنا اخلاقی جرم تھا۔ رسالتِ مآب نے اشعار سُنے ہی تھے کہ ایک مرتبہ فرمایا قد نصرت یا عمر بن الخطاب "تمہاری مدد ہو گئی بس اے عمرو بن سالم"۔ یہ اُس شخص کا نام تھا جو قبیلہ خزاعہ کی طرف سے فریاد لے کر آیا تھا،

ایسا موقع جہاں کسی بات کو فوری حیثیت سے مخاطب تک پہنچانا ہو وہاں اُس کو الفاظ کے اُلٹ پھیر میں الجھانا اصول بلاغت کے خلاف ہے۔

ہو سکتا تھا کہ آپ فرماتے "کہ میں نے جو کچھ تم نے کہا وہ سنا، ہم سے قریش سے عہد ہوا تھا اور اُس کی بنا پر جنگ ملتوی کر دی تھی، لیکن اب جس وقت کہ وہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہمارے حقوق کے پامال کرنے پر آمادہ ہیں تو ہمیں جنگ میں عذر نہیں۔ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔"

مگر اس وقت مخاطب کو ایک صبر آزما انتظار نتیجہ کے حصول میں سلسلہ تقریر کے ختم ہونے کا کرنا پڑتا، جو کسی طرح خوشگوار نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت نے بلا انتظار مخاطب کو اُس کی کامیابی کا یقین دلاتے ہوئے مسافت کلام کو مختصر کیا اور ایک مرتبہ

اعلان فرمادیا کہ ”اطمینان رکھو، تمھاری مدد ہو گئی۔“
 اسی وقت ایک ابر آسمان پر سامنے نمودار ہوا۔ حضرت نے فرمایا
 ”یہ حکمتی ہوئی، بجلی کا ابر بنی خزانہ کی امداد کا مردہ سٹلنے آیا ہے۔“
 اس کے بعد حضرت نے فوج کشی فرمائی۔ اور نتیجہ فتح مکہ کی صورت
 میں نمودار ہوا۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح رواداری کا مظاہرہ ہوا! اُس وقت
 کی کمزوری! معلوم ہوتا تھا رسولؐ کے ساتھ کوئی فوج و لشکر نہیں۔ رسولؐ
 کے بازو میں طاقت ہی نہیں؛ اس طرح دب کے صلح کر لی۔
 مگر حقیقت یہ وہ صلح کمزوری کی دلیل تھی اور نہ جنگ بے موقع غصہ و
 غضب کا نتیجہ بلکہ دونوں صورتیں موقع شناسی کا مظاہرہ تھیں۔

ۛۛۛ

(۲)

امیر المومنین کا طرز عمل اور صلح جنگ دونوں کا نقشہ

صفین کی صلح اور رواداری کی اعلیٰ مثال

جناب امیر علیہ السلام، اُن کا بھی طرز عمل سیرت رسولؐ کا آئینہ تھا۔
 ہم اُس دور سے کنارہ کرتے ہوئے جو مسلمانوں کی بد قسمتی سے مناظرہ کا

مرکز بن گیا ہے، اُس دور پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں جب باجاء مسلمین تخت خلافت آپ کے ہائے نام ہو چکا تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے قبل جو زمانہ گزرا ہے اُس میں رواداری پر پیدا عمل ہوا۔ اس کے قبل جنگ کی کوئی مثال ملتی ہی نہیں جس پر تبصرہ کیا جائے۔

مسئلہ میں جب مسلمانوں نے آپ سے بیعت کی۔ اُس وقت ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ سے بیعت نہیں کی جیسے اسامہ ابن زید۔ حسان بن ثابت۔ عبداللہ بن عمر۔ سعد بن ابی وقاص وغیرہ لیکن حضرت کی طرف سے اُن کے خلاف کوئی سختی نہیں ہوئی، نہ اُن کو بیعت پر مجبور کیا گیا۔ نہ اُن کو کسی طرح کی ایذا رسانی کی گئی۔

باوجودیکہ تمام مسلمانوں کے نقطہ نظر سے آپ کی بیعت مکمل ہو چکی تھی اُس میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں تھا۔ لیکن آپ نے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے کسی پر کوئی سختی کی ہو؟ تاریخ بتانے سے قاصر ہے۔ یہ رواداری کا قابل قدر نمونہ ہے۔

مگر جس وقت خاموشی میں حمایت باطل کا پہلو دیکھا۔ یعنی حبشام کے تخت پر امیر معاویہ نے بیعت بادشاہ قبضہ رکھنے کا ارادہ کیا تو چونکہ آپ کے نقطہ نظر سے اُن کا بطور گورنر کے باقی رکھنا باطل پروری کا الزام

اپنے اوپر عائد کرنا تھا۔ اس لیے آپ نے خاموش رہنا جائز نہیں سمجھا۔
بے شک آپ نے اسامہ حسان وغیرہ سے کوئی تعزیر نہیں کیا۔

راہِ ملاحظہ ہو شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ کی کتاب البایۃ الشرعیۃ فی اصلاح الراعی الخاری
مطبوعہ مصر ص ۸۱ میں حسب ذیل روایات

قال البنی صلی اللہ علیہ وسلم من ولی منہا من المسلمین شیئاً فولی رجلًا وهو مجرم
هو صلح المسلمین منہ فقد خان اللہ ورسولہ وفی روایت من قلد رجلًا علما علی
عصابتہ وهو یجوز فی تلك العصابتہ ارضی منہ فقد خان اللہ وخان رسولہ و
خان المؤمنین رواہ الحاکم فی صحیحہ ورواہ بعضہم انہ من قلد عمر ابن عمر وروی
ذلك عنہ وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ من ولی منہا من المسلمین شیئاً
فولی رجلًا لودۃ او قرابۃ یحبہ فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین حضرت رسول
نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا ذمہ دار ہے۔ بھروسہ اپنی جانب سے والی قرار دے کسی
شخص کو در انکا لیکہ اس سے بہتر شخص مسلمانوں کے مفاد کے لیے موجود ہے تو اس نے خیانت
کی خدا اور اس کے رسول کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی آدمی کو کوئی منصب
عطا کرے کسی جماعت کے اندر، حالانکہ اس جماعت میں اس آدمی سے زیادہ
سندیدہ شخص موجود ہے، تو اس نے خدا اور اس کے رسول اور تمام مومنین کی
خیانت کی۔ اس کو حاکم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اور بعض راویوں نے اس کو
حضرت عمر کی زبانی نقل کیا ہے، کہ انھوں نے اسے عاصی بن زید سے کہا تھا۔
حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کا حاکم ہو کہ کسی کو ذاتی محبت یا قرابت کی
بنابرہالی بنا دے تو اس نے خدا اور اس کے رسول، اور تمام مومنین کی خیانت
کی۔

اس لیے کہ وہ خانہ نشین تھے، اُن سے اعتراض کی ضرورت ہی کیا؟ وہ آپ کی سلطنت کے خلاف کوئی بغاوت تو کر ہی نہیں رہے تھے۔ رواداری کا افتقار ہی یہ تھا کہ اُن کو چھوڑ دیا جائے۔ جب مذہب کے اصول میں یہ دستور ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ تو امامت و خلافت میں اکراہ کے کیا معنی؟

کوئی نہیں بیعت کرنا تو نہ سہی۔ نہ حق پر کوئی دھبہ آئے گا اور نہ حق باطل ہو جائے گا۔ کوئی مستحق نہیں سمجھنا نہ سمجھے۔ آپ کیوں مجبور کیجیے۔ حضرت نے اُن کے ساتھ تعرض نہیں کیا۔ لیکن ہاں امیر معاویہ کے لیے یہ گوارا نہیں کیا کہ شام کے تخت پر اُن کا قبضہ بحیثیت گورنر کے رہے جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے۔

گو۔ لوگ آپ کو مشورہ بھی دیتے رہے کہ اگر آپ امیر شام کو تخت شام پر رہنے دیجئے تو کوئی شورش برپا نہ ہوگی۔ حضرت نے بھی اُنکے مشورہ کی اُن کے نقطہ نظر سے تائید کی۔ یعنی یہ فرمایا کہ بے شک دنیاوی حیثیت سے ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو مگر میں حمایت باطل کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا۔

ابن عباس کا مشورہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اُن کی رائے تھی کہ آپ امیر شام سے کوئی تعرض نہ کیجئے، اُن کو اس سے مطلب نہیں

کہ خلیفۃ المسلمین کون ہو۔ اُن کو صرف اس سے مطلب ہے کہ تخت
شام اُنکے قبضہ میں رہے۔
حضرت نے جواب دیا۔

واللہ ما امثک ان ذلک خیر فی عاجل الدنیا لاصلاً
واما الذی یلزم من الحق والمعرفة بجمال عثمان فواللہ لا
اولیٰ منھما حد الامداد۔

• سیاست و نیل کے اعتبار سے تو بے شک ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو
مگر حق کے اعتبار سے اور ان عمال حکومت کے اخلاق و عادات سے
جس حد تک میں واقف ہوں اُس کے لحاظ سے میں کبھی ایک اُن اُحد
کے لیے بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ یہ میری جانب سے سر پر حکومت پر
ستھن ہوں۔ (طبری ج ۵ ص ۱۶)

دیکھیے وہی دونوں اصول ایک رواداری۔ دوسرے حمایت
باطل سے علیحدگی۔ حضرت کے طرز عمل میں نمایاں ہیں۔ وہ جو اپنے
اسامہ بن زید کے ساتھ کیا جو حسان بن ثابت کے ساتھ صورتِ عمل
اختیار کی جو عبداللہ بن عمر کے ساتھ برتاؤ کیا وہ رواداری کی مثال
تھی۔ اور یہ جو امیر شام کے ساتھ طرزِ عمل اختیار ہو رہا ہے یہ حمایتِ باطل
سے علیحدگی کا نتیجہ۔

لیکن اس کے بعد بھی آپ نے رواداری کے مسلک سے انحراف نہیں کیا۔

آپ نے معاویہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس میں کوئی تشدد نہیں معلوم ہوتا، نہ لب و لہجہ میں کوئی تکلفی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ پروانہ حکومت نہیں ہے، لیکن صاف طور سے مغروری کا پیغام بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔ اگر طرف مقابل میں رواداری کے عنصر کا کسی حد تک بھی وجود ہوتا تو یہ خط کسی طرح فتنہ و فساد کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا تھا۔

مشہور محدث اسلام و اقدی کی کتاب اہل میں اس خط کا مضمون حسب ذیل ہے۔

من عبد الله على امير المؤمنين الى معاوية بن ابي سفيان ،
اتما بعد فقد علمت اعذ اری فیکم و اعز فی عنکم حتی کان لا
بد منه ولا دفع لہ والحدیث طویل والکلام کثیر وقد ادر
ما اذ بعوا قبل ما قبل فیا یبع من قبلک و اقبل الی فی وفد
من اصحابک ۔

”تم کو معلوم ہو گا کہ میں نے مسلمانوں کی خلافت قبول کرنے میں
حجت تمام کر دی اور پوری بے وجہی کا اظہار کیا۔ مگر وہ ہوا کہ جو ہو ہوا
تھا، اور جس سے کوئی جا رہا نہ تھا۔“

بہر حال قصہ طولانی ہے اور باتیں بہت۔ جو کچھ ہو چکے والا تھا وہ ہو چکا اور جو صورتیں پیش آنے والی ہیں وہ پیش ہیں جم کو چاہیے کہ تمام رعایائے شام سے میری بیعت حاصل کرو اور اپنے اہل مملکت کے ایک منتخبہ وفد کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ (سج البلاغہ ج ۵ مطبوعہ مصر ص ۱۴) یہی پہلا خط ہے جسے پہنچتے ہی مخالفت کی آگ مشتعل کر دی۔ میں پھر دنیا کو متوجہ کرتا ہوں اور فیصلہ چاہتا ہوں کہ اس خط کے اندر کون لفظ رواداری کے خلاف ہے۔

بیشک آپ کا مقصد یہی تھا کہ آپ حکومت سے معزول کریں۔ لیکن خط کے الفاظ بہر صورت روادارانہ ہیں۔

اس کے بعد جو صورت پیش آئی وہ دنیا کو معلوم ہے۔ آپ پر قتل عثمان کا الزام عائد کیا اور ایک طوفان مخالفت کا آپ کے خلاف برپا کر دیا گیا۔

حضرت عثمان کا خون بھر قیصر اور انکی بیوی ناطکہ کی کٹی ہوئی انگلیاں سال بھرتک دمشق کے منبر پر آویزاں رہیں جس کے گرد ہزاروں آدمی نوحہ و ماتم کرتے تھے۔ (طبری ج ۵ ص ۲۳۵)

اس طرح مخالفت کے جذبات کو علی کے خلاف مشتعل کیا گیا۔ فوج کشی ہوئی اور آپ جنگ کی تیاری کی گئی۔

اس کے بعد بھی حضرت نے متعدد خطوط کے ذریعہ سے فمائش کی کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور جنگ کی صورت نہ پیدا ہو۔ لیکن اس روادارانہ طریقہ کا جواب تشدد پسندانہ طرز عمل سے ملا۔

آپ نے جریر بن عبداللہ بعلی کو دمشق بھیجا کہ کسی صورت سے معاملات رو بہ اصلاح ہو جائیں۔ مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ یہاں تک کہ لڑائی ٹھنی اور بہت بڑی فوج آپ سے مقابلہ کیلئے میدان کارزار میں آگئی۔ اب ملاحظہ فرمائیے ایک طرف ایک بادشاہ ہے جو تمام مسلمانوں کے اتفاق آراء سے خلیفہ تسلیم کیا جا چکا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کی حیثیت اس کے قبل ایک گورنر کی تھی اور اب ایک باغی کی حیثیت سے میدان میں آیا ہے۔ لیکن شاہانہ گھنڈ سخن پروری، خود داری کے بجائے صرف رواداری کے خیال سے حضرت علیؑ خود اپنی جانب سے نامہ و پیام اور گفتگوئے صلح کی ابتداء کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح معاملہ طے ہو جائے۔

آپ نے تین آدمیوں کو بطور وفد منتخب کیا۔ بشیر بن عمر و بن مہسن انصاری۔ سعید بن قیس ہمدانی۔ شہت بن ربعی تمیمی۔ اور ان لوگوں کو معاویہ سے گفتگو کے روانہ کیا۔ فرمایا جاؤ اور دعوتِ دہ اتفاق و اتحاد اور اطاعت و اجتماع کی طرف۔“

یہ لوگ گئے مگر جواب کیا ملا؟ یہ کہ انصرفا من عندی فان
 لیس بینی و بینکھا الا السیف۔ پلٹ جاؤ میرے پاس سے، کیونکہ
 میرے تھارے درمیان میں بس تلوار فیصلہ کن ثابت ہوگی (طبری ج ۳ ص ۱۳۳)
 واقعہ یہ ہے کہ روادارانہ طرز عمل سے (جب کہ طرف مقابل بلند
 نہ ہو) یہ خیال قائم ہو جاتا ہے کہ ہمارا مقابل دب گیا۔ اس لیے تشدد میں
 اضافہ ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد جنگ کا دن آیا۔ صفت آرائی ہوئی اور طرفین کی فوجیں
 باہدگر مقابل ہوئیں۔ لیکن امیر المومنینؑ کی یہ تاکید کہ ہماری طرف سے
 جنگ شروع نہ ہو، چنانچہ اسی طرف سے حملہ کی ابتدا ہوئی اور جنگ چھڑ گئی
 جس کا سلسلہ طویل عرصہ تک قائم رہا، اور اس درمیان میں بھی حضرت
 کی طرف سے موعظہ و ہدایت اور نصیحت و فمائش کا سلسلہ جاری رہا،
 جس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا۔ اور آخر سب سے آخری لڑائی ہوئی جس کا
 سلسلہ رات تک رہا اور پھر بھی موقوف نہ ہوا۔ بلکہ اللہ عزوجل کی جنگ
 صبح ہوتے ہوتے شام کی فوج کا ستھراؤ ہو گیا، اور بقیہ جماعت کے
 قدم اٹھ چلے اور اب شام کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جنگ موقوف
 کی جائے تاکہ وہ انتہائی شکست جس کی توقع بہت قریب بھی ہونے نہ پائے
 اس لیے قرآن کو نبیوں پر بلند کیا گیا، اور آواز دی گئی کہ خدا

کتاب اللہ عزوجل سینا وینکم من لشعور اهل الشام بعد
 اهل الشام ومن لشعور اهل العراق بعد اهل العراق۔

”بھائیو! یہ کتاب خدا ہمارے تمہارے درمیان فاصلہ کرے گی۔
 شام والے سب ہلاک ہو گئے۔ پھر شام کے حدود کی کون حفاظت
 کرے گا۔ اور عراق والے بھی ہلاک ہو گئے، پھر عراق کے حدود کا
 کون مالک ہو گا۔ (۱)

امیر المومنین پہلے ہی کتاب خدا کی طرف دعوت دیکچے تھے۔
 حبیباً کہ آپ کی اس تقریر میں ہے جو آپ نے نایندگان شام حبیب
 بن مسلم فہری و شریل بن سمط و من بن یزید بن اخنس کے سامنے
 فرمائی تھی۔ اس میں آپ نے کہا تھا۔ اے اتی (دعوت کو) کتاب
 اللہ عزوجل و سنتہ نبیہ و امامتہ الباطل و احیاء معالم النبی
 ”میں تم لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کتاب خدا اور سنت رسول
 (اور باطل کو باطل کرنے کے حق کو زندہ کرنے کی جانب۔“ (۲)

لیکن اس وقت آپ کی یہ دعوت مسترد کر دی گئی۔ اب جس وقت کہ
 جنگ کا آخری نتیجہ اپنی حبیباً تک شکل میں اہل شام کے سامنے ہے تو
 اب وہ کتاب خدا کی طرف دعوت کی آواز بلند کرتے ہیں جس سے

صاف ظاہر ہے کہ نہ اسمیں سچائی ہے اور نہ حقانیت۔
 اس لیے امیر المومنین کا اس وقت خوشی کے ساتھ اس دعوت کو
 منظور کر لینا اور جنگ کو اس آخری فیصلہ کن نتیجہ کے قریب پہنچ کر
 ختم کر دینا اپنے تئیں دشمن کے ہاتھ سے بیوقوف بننے دینا تھا۔ چنانچہ
 حضرت نے جنگ جاری رکھنے کا ارادہ کیا، اور اس بے وقت کی تحریک
 التوائے جنگ پر رضامندی ظاہر نہ فرمائی، مگر کوفہ کی منافق جماعت نے
 جو آپ کے لشکر میں داخل تھی فتنہ و فساد برپا کیا اور یہ کہا کہ ہم قرآن
 کے سامنے کسی طرح ہاتھ نہ اٹھائیں گے۔ اور قرآن نیزوں پر بلند
 ہو جانے کے بعد کی طرح جنگ نہ ہونے دینگے۔

امیر المومنین نے ملاحظہ فرمایا کہ اب ایک دوسرا فتنہ کھڑا ہو رہا
 ہے، اس لیے آپ نے سکوت اختیار کیا، اور جنگ ملتوی ہو گئی۔ دو شخص
 طرفین کی جانب سے حکم مقرر کیے جانے لگے، کہ وہ قرآن مجید پر نظر
 ڈال کر حقیقت کا فیصلہ کریں۔

شام کے لوگوں نے عمرو بن عاص کو معین کیا۔ بے شک انصاف
 کا اقتضایہ تھا کہ امیر المومنین کو بھی حق دیا جاتا کہ کسی ایسے شخص کو معین
 نہ فرمائیں جس پر آپ کو کامل اعتماد ہو، اور اس لحاظ سے آپ نے
 اپنی جانب سے عبداللہ بن عباس اور بھڑالک شتر کا نام پیش فرمایا

مگر بے انصاف ساتھ والے افراد نے کہا کہ یہ لوگ تو آپ کے ساتھ
 ”یک جان و دو قالب“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ہرگز ایسے اشتخاص
 کو حکم بنانے پر تیار نہیں، بلکہ ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنائیں گے جو جنگ
 کے معاملہ میں غیر جانبدار رہے ہیں۔ حضرت نے انتہائی کبیدگی سے
 فرمایا کہ ”اچھا جو تمھارا جی چاہے کرو۔ مجھ سے مطلب نہیں۔“
 صلح نامہ لکھا جانے لگا۔ حدیبیہ کا واقعہ آپ کے پیش نظر ہوگا۔ ملاحظہ ہو
 کہ کس طرح صورتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں۔

امیر المومنینؑ نے صلح نامہ لکھوانا شروع کیا فرمایا لکھو۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ هٰذَا مَا تَقَضٰی عَلَیْهِ اَبُو الْمُؤْمِنِیْنَ۔
 ”یہ وہ ہے جس پر صلح کی علی امیر المومنینؑ نے“ (جیسے وہاں لکھا گیا
 هٰذَا مَا صَلَّحَ عَلَیْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ) عمر بن عباسؓ نے لکھنے والے
 سے کہا۔ اکتب اسمہ واسم ابیہ هو امیر کہہ فلما امینا فلان۔
 ”اُن کا اوردان کے باب کا بس نام لکھو۔ وہ تمھارے امیر ہوں گے
 ہم نے انھیں امیر تھوڑی ہی تسلیم کیا ہے۔“

تھوڑی دیر تک تو اس میں تردد و تذبذب رہا لیکن آخر حضرت نے
 فرمایا کہ امیر المومنینؑ کی لفظ محو کرو اور فرمایا۔ اللّٰهُ اَكْبَرُ مَنَّةَ مَسْتَنَّةٍ وَ
 مَثَلُ عِثَلٍ وَ اللّٰهُ اَنٰی لِمَا تَبَدَّلَ بَیْنَ یَدَیْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ

وسلم یوم الحدیثیہ اذ قالوا لست رسول الله ولا تشهد لك به
ولكن اكتب صحتك واسم ابك فكتبه۔

”اللہ اکبر! یہی واقعہ ہو ہو پہلے بھی پیش ہو چکا ہے۔ حدیث میں
میں ہی رسالتِ نبی کے سامنے صحتِ نبی کے ساتھ جب ان لوگوں نے کہا کہ
ہم آج رسول اللہؐ کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا آپ بس اپنا اور
اپنے باپ کا نام لکھیے حضرت نے یہی لکھوایا۔ اور رسول اللہؐ تحریر نہیں کیا
اس کے بعد کی عبارت حسب ذیل ہے۔

قاضي علي علي اهل الكوفة ومن معهم من شيعتهم من
المؤمنين والمسلمين وقاضي معاوية علي اهل الشام ومن
كان معهم من المؤمنين والمسلمين انا نزل عند حكم الله
عز وجل وكتاب ولا يجمع بيننا غيره وان كتاب الله عز وجل
بيننا من فالتحتماني خاتمة يحيى ما احيا ونميت ما امات فما وجد الحكماء
في كتاب الله عز وجل وهما ابو موسى الاشعري عبد الله بن
قيس وعمر بن العاص القرشي عملا به وما لم يجد اني كتاب الله
عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة۔

”علی بن ابی طالب ذمہ داری لیتے ہیں اہل کوفہ اور دیگر ان لوگوں
کی جو ان کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے، اور معاویہ نے ذمہ داری

لی ہے۔ اہل شام اور دیگر ان اشخاص کی جو ان کی طرف میں اس قرارداد کے اوپر کہ ہم خدا اور اس کی کتاب کے فیصلہ پر دار و مدار رکھتے ہیں۔ اور سوائے کتاب خدا کے کوئی شے ہم میں فیصلہ کن نہیں ہے، اور خدا کی کتاب ہمارے سامنے ہے گی شروع سے لے کر آخر تک۔ ہم زندہ کرینگے اسی بات کو جسے کتاب خدا زندہ کرے، اور مردہ کریں گے اس کو جسے کتاب خدا مردہ کرے۔ طرفین کے حکم کتاب خدا پر نظر ڈالیں گے اور جو کچھ کتاب خدا سے ثابت ہو اس پر عمل کریں گے اور اگر بعد بحث و تذکرہ اور تبادلہ خیالات کتاب خدا میں کچھ نظر نہ آئے تو رسالت کتاب کی متفقہ سنت پر جس میں اختلاف و افتراق نہ ہو عمل کیا جائیگا۔

اس کے بعد دوسرے حرئی شرائط ہیں جو امن و امان اور خلیع حکمین وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس معاہدہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت نے حقیقہ کتاب الہی کو حکم قرار دیا تھا اور یہ کوئی تازہ بات نہ تھی جس کے آپ اس تحریر کی وجہ سے پابند ہوئے ہوں، بلکہ ہر وقت ہی آپ کتاب خدا کے فیصلہ کیلئے تیار تھے۔

حکمین کا ذاتی فیصلہ جو کتاب خدا کی بنیاد پر نہ ہو کسی طرح اس قرارداد صلح کی رو سے جائز نہیں سمجھا جاسکتا۔ چنانچہ آپ نے خود حکمین سے جو فیصلہ کے لیے مقرر ہوئے تھے صاف طور سے ارشاد فرمایا تھا۔ (حکما

علی ان تحکما بکتاب اللہ و کتاب اللہ مکہ معی فان لم تحکما
بکتاب اللہ فلاحکومتہ لکمما۔

”تم حکم ہو مگر اس شرط سے کہ کتاب اللہ کے رو سے فیصلہ کرنا اور یہی
ہے کہ کتاب خدا اکل کی کل میرے ساتھ ہے۔ اگر تم کتاب خدا کی رو سے
فیصلہ نہ کرو تو تمہاری حکومت تسلیم نہیں ہو سکتی۔

(اسد الغابہ۔ ابن اثیر حنبلی۔ ج ۳ ص ۲۲۶)

یہی جزو تھا جس کے ساتھ حضرت نے رد اداری و امن پسندی
کے ساتھ حق پروری اور حمایت باطل سے علحدگی کے عنصر کو محفوظ رکھا۔
صلح ہو گئی معاہدہ مکمل ہوا۔ مگر تمام طبعیتیں اس سے راضی ہوئیں لیکن
ایک جماعت ایسی تھی جو برہنہ رختہ ہو گئی۔ کہا ”صلح ذلت کی صلح
ہے معلوم ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب خود اپنی حقیت میں شک رکھتے
ہیں۔ لاکھ لا اللہ۔“ حاکم سوائے خدا کے کوئی نہیں۔“

اس بنیاد پر خواجه کے مذہب کی عمارت قائم ہوئی۔

صلح ہونا، مخالفت ہونا۔ لوگوں کے دلوں میں شک پیدا ہونا۔ یہ تمام
صور میں ہیں جو حدیبیہ میں ہمارے سامنے تھیں ہی یہاں بھی پیش نظر ہوئیں۔
پھر جس طرح وہاں رسالت اللہ نے خلاف درزی معاہدے سے یہ کہہ کر
انکار فرمایا تھا کہ ہم نے عہد کیا ہے اس کی مخالفت نہیں کریں گے اس طرح

امیر المومنین سے تحریک کی گئی کہ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، امیر شام سے جنگ کیجیے، تو آپ نے وہی لفظیں ارشاد فرمائیں۔

ملاحظہ ہو حضرت کی گفتگو، زرعہ بن برج طائی اور حر قوص بن زہر عدی سے جس میں حضرت نے اُن دونوں کے جواب میں فرمایا ہے۔ قد کتبنا بیننا و بینھم کتابا و شرطنا شرطاً و اعطینا علیھا عھودنا و موافقنا و قد قال اللہ عز و جل وادفوا عھد اللہ اذا عاہدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدھا و قد حبلم اللہ علیکم کھیلان اللہ یعلم صاف فعلون۔

”ہم نے نوشتہ دیدیا ہے بشرائط قرار دیے ہیں۔ عھد و بیاق کر لیا ہے۔ اب اُس کی مخالفت ممکن نہیں ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وفاق کرو عھد و بیاق کے ساتھ اور نہ توڑو اپنی قسم کو جب کہ تم نے اُسے مضبوط کر دیا ہے اور خدا کو اُس کا ضامن بنا دیا ہے۔ اور یقیناً خدا تمھارے مخالف و اعمال پر مطلع ہے۔“

سادہ میں مداد اداری اور اُس کے بعد پابندی اور سختی کے ساتھ پابندی اگر کب تک؟ جب تک کہ فرقی مخالفت کی طرف سے شرائط معاہدہ پر عمل ہو۔ لیکن وہاں صورت حال کیا نمایاں ہوئی؟ یہ کہ حکمین کے فیصلہ کو جس معاہدہ پر مبنی قرار دیا گیا تھا وہ نہیں ہوا۔ نہ کتاب خدا سے کوئی مطلب

رکھا گیا، نہ اُس میں نظرو فکر کی ضرورت سمجھی گئی، بلکہ حکمین نے خود آپس میں ایک سمجھوتہ کر کے اُس پر متفق ہونے کی سازش کی، اور پھر وہ بھی ناکام رہی، اور اختلاف کا اختلاف ہی قائم رہا۔

حقیقت یہ ہے کہ ابو موسیٰ بھولے بھالے آدمی تھے اور امیر المومنین سے کوئی خاص خلوص بھی نہ رکھتے تھے، اور عمرو عاص سمجھا رہا تھا کہ جب وہ آئندہ کاؤ اور پھر امیر معاویہ کے خیر خواہ و وفادار بلکہ روح درواں اور ایک جان دو و قالب جب زمانہ حکمین کے اجتماع کا قریب پہنچا تو ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص دونوں آدمی مقام دوم نہ اکبندل میں جو کوفہ و شام کے درمیان بالکل وسط میں واقع تھا، اور یہیں اجتماع کی قرارداد ہوئی تھی، مجتمع ہو گئے۔ روزانہ ملاقات اور تبادلہ خیالات کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ عمرو نے بطریق اختیار کیا کہ جب گفتگو ہو تو ابو موسیٰ اشعری کو اپنے اوپر مقدم قرار دیں، اور یہ کہیں کہ آپ بزرگ ہیں اور سالکتاب کی صحبت کا منہج سے زیادہ شرف رکھتے ہیں، آپ پہلے تقریر کیجئے پھر میں کہوں گا۔ اس طرح عمرو عاص نے ابو موسیٰ اشعری پر اپنی ادب شناسی کا اثر قائم کیا، اور اپنے خلوص و محبت کا اظہار کیا۔ مسئلہ متنازع فیہ کے متعلق تبادلہ خیالات ہوا اور رائے یہ قرار دی گئی کہ دونوں طرف کے حکم دونوں طرف کے امیروں کو معزول کر دیں۔ یعنی معاویہ تخت شام سے اور

امیر المؤمنین تخت عراق و حجاز سے دونوں شخص علیحدہ ہو جائیں اور
 پھر مسلمانوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ از سر نو جس شخص کو چاہیں منتخب کر لیں۔
 ابو موسیٰ اور عمرو عاص نے اس رائے کو آپس میں مشورہ کر کے
 طے کیا۔ اور جب فیصلہ کا وقت آیا، اور طرفین کے لوگ فیصلہ سننے کو
 مجتمع ہوئے۔ عمرو عاص نے حسب عادت ابو موسیٰ اشعری سے کہا،
 ”بسم اللہ فرمائیے جو کچھ آپ کی رائے ہے۔ ابو موسیٰ کی عادت تو پہلے سے یہی
 ہوتی تھی ہی تقریر کے لیے آمادہ ہو گئے اور خیال نہ کیا کہ اس میں کوئی بات نہ
 باوجودیکہ عبداللہ بن عباس جو سمجھدار شخص تھے، انہوں نے کہا بھی ابو موسیٰ
 سے کہ دیکھو عمرو عاص نے تمہیں کہیں فریب نہ دیا ہو۔ پہلے عمرو عاص کو تقریر
 کر لینے دو پھر تم تقریر کرنا۔ مگر ابو موسیٰ نے کہا کہ نہیں ہم متفق ہو چکے ہیں اور
 الٰہی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا کے بعد
 کہنے لگے کہ ”ہم نے انتہائی غور و خوض کے بعد بہترین رائے کو قرار دی ہے
 جس میں افتراق و اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دونوں آدمی
 علیٰ و معاویہ دونوں کو معزول کریں اور مسئلہ خلافت کو از سر نو مسلمانوں
 کے انتخاب کے حوالہ کر دیں کہ جسے وہ چاہیں منتخب کر لیں۔“
 ابو موسیٰ نے یہ تقریر کی اور بیٹھ گئے۔ عمرو عاص کی باری آئی وہ کھڑے
 ہوئے اور کہنے لگے۔

”حضرات! آپ لوگوں نے ابو موسیٰ کی تقریر سنی۔ انہوں نے نمائندہ علیؑ ہونے کی حیثیت سے علیؑ کو معزول کر دیا۔ میں امیر شام کا نمائندہ ہوں میں بھی علیؑ کی معزولی سے متفق ہوں، مگر امیر شام کو برقرار کرتا ہوں۔“
ابو موسیٰ برا فروختہ ہو گئے، کہنے لگے

مَالِكَ لَا وَفَقَاتُ اللَّهِ عَذَابُكَ وَفَجَرَتُ أَمَامَكَ كَمَنْ لَكَ الْكَلْبُ

ان تحمل علیہ یلھث (او تنگ گھریلھٹ)

”یہ تو نے کیا کیا؟ خدا تجھ سے سمجھے، تو نے غداری کی۔ بے ایمانی کی۔ تو کتنے کی طرح ہے کہ چاہے اُس پر حملہ کرو یا اُسے اُس کے حال پر چھوڑ دو وہ بھونکنے سے باز نہ آئیگا۔“

عمر و عاص نے جواب دیا۔

أَمَامَكَ كَمَنْ لَكَ الْكَلْبُ رَجُلٌ لَا سَفَاةَ

۔ تمہاری مثال گدے کی ہے جسکی پشت پر کتا میں لا دی گئی ہوں۔
جلسہ اسنی تہذیب و اخلاق کے مظاہروں پر ختم ہو گیا۔ قریب تھا کہ کشت و خون کی نوبت آجائے۔ لیکن غنیمت یہ ہے کہ جمع اسی افتراق و پراگندگی کے ساتھ منتشر ہو گیا اور زبانِ جنگ سے آگے نہیں بڑھا۔
قرارداد یہی تھی کہ کتاب خدا پر نظر ڈالی جائے گی بخت و فحش کے بعد جس بات پر دونوں طرف کے حکم متفق ہوں گے وہ عمل میں لائی جائیگی۔

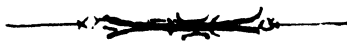
مگر اتفاق کی صورت پیدا ہی نہیں ہوئی۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی فریق اس فیصلہ کو جاننا نہیں سمجھتا ہے۔ اور شیعہ ہوں یا سنی کوئی مخالف نہیں ہے سب ہی کہتے ہیں کہ فیصلہ کھلونا بن کر رہ گیا۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرات اہلسنت امیر معاویہ کی خلافت کا امام سُن کی صلح سے حساب کرتے ہیں اس سے قبل نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اگر فیصلہ ناطق ہوتا تو اسی وقت سے خلافت امیر معاویہ کی تسلیم کر لی جاتی۔

اس صورت حال کے معنی یہ تھے کہ معاہدہ کے دفعات پامال ہو گئے اور قرارداد صلح کے حدود ختم ہو گئے۔ اس لیے امیر المومنین پھر جنگ پر آمادہ ہوئے اور فوج کی تیاری کا حکم دیا۔

بہر حال وہی طرز عمل کہ کبھی صلح اور کبھی جنگ۔ جنگ کا موقع ہوتا ہے تو بہت وجوہات سب کا سظا ہرہ اعلیٰ شان سے۔ اور صلح کا موقع ہوتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بازوؤں میں طاقت اور دل میں جوش پیدا ہی نہیں ہوا ہے ہے

(۳)

فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ

امن پسندی و رواداری کے ساتھ

حق کی حمایت کا اعلیٰ مظاہرہ

رسول کا زمانہ منقض ہو چکا۔ امیر المومنین کا دور بھی ختم ہوا۔ اب وقت ہے فرزندِ رسول یعنی امام حسن اور امام حسین کا۔ امام حسن نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہت بہ چکا ہے۔ معاملات حد سے زیادہ طول پکڑ چکے ہیں اور پانہ تحمل بسر نہ ہو چکا ہے مسلمانوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اب زیادہ زمانہ تک خونریزی کے نتائج کو برداشت کریں۔ آپ نے صلح کی۔ صلح کے شرائط قرار پائے اور میں ان شرائط صلح کو یہ دکھلانے کے لیے پیش کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آپ نے امن پسندی کے مقصد کے لیے حمایتِ باطل سے علیحدگی کے پہلو کو ترک نہیں کر دیا تھا بلکہ اس پہلو کی کامل حفاظت فرمائی ہے۔

یہ امام حسن کا طرزِ عمل یعنی صلح ایسا ہے کہ موجودہ زمانہ کے تمام مسلمان اُس کے حق بجانب ہونے پر متفق ہیں۔ شیعہ ابوہریرہؓ

یہ کہتے ہیں کہ امام کا طرز عمل ہے، لہذا وہ حق بجانب ہے۔
 معصوم سے کسی غلطی کا ہونا ممکن نہیں۔ آپ نے صلح کی تو موقع تھا
 صلح کا جب یہی صلح فرمائی حضرات اہلسنت بھی اس امر سے اتفاق
 رکھتے ہیں اور جامع حدیث میں ایک حدیث کی روایت کرتے ہیں۔
 امام حسنؑ کے متعلق کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا تھا۔ اِجْبِیْ هَذَا اسْتِیْدَ
 بِصَلْحِ اللّٰهِ بِدَیْنِ فَلَیْثِیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ۔ یہ سیرا بیاسید و سردار
 ہے خدا اسکے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرایگا۔
 لیکن یہ موجودہ زمانہ کے مسلمان ہیں جو اس صلح کی پسندیدگی پر
 اتفاق رکھتے ہیں۔ مگر اُس زمانہ میں کہ جب صلح واقع ہوئی تھی وہی صورتیں
 نظر آرہی تھیں جو رسالتِ نبیؐ کی صلح میں پیش آئیں۔ اور امیر المومنینؑ کی
 صلح میں رد نہا ہوئیں۔

ایک بہت بڑی جماعت خلافت ہو گئی اور اُس نے کہا کہ آپ نے
 کمزوری سے صلح کر لی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کو اسلام علیکم
 یا مذلّٰل المؤمنین کے الفاظ سے سلام کیا گیا۔

جس طرح رسالتِ نبیؐ سے کہا گیا تھا۔ لست رسول اللہ۔ فلم
 انطی الدینۃ فی دیننا۔ کیا آپ خدا کے رسول نہیں ہیں۔ پھر آخر ہم
 ذلت کو اپنے مذہب کی کس لیے برداشت کریں۔

رسول کی صلح کو اسلام اور مسلمانوں کی ذلت قرار دیا جا رہا تھا، اُسی طرح مجتبیٰ کی صلح کو تمام مسلمانوں کی ذلت سے تعبیر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ۔

”سلام ہو آپ پر اے تمام مومنین کے باعث ذلت ہونے والے“۔ لیکن وہ رواداری کی طاقت تھی کہ ان تمام باتوں پر بھی کچھ اعتدال نہ کی ان تمام چیزوں کو برداشت کیا لیکن صلح پسندی سے نہ ہٹے۔ بے شک شرائط صلح میں اس بات کا خیال رکھا کہ حمایت باطل کا پہلو بھی پیدا نہ ہو اور ضلالت و گمراہی کی اشاعت کی بھی اپنے اوپر ذمہ داری نہ عائد ہو۔

صواعق محرقة علامہ ابن حجر مکیؒ میں جو صلحنامہ کا مضمون درج ہے، وہ حسب ذیل ہے:-

بسم الله الرحمن الرحيم۔ هذا ما صالح عليه الحسن بن علي معاوية بن ابي سفيان صالحه على ان يسلم اليه ولا يميز المسلمين۔ (شیعوں کے عقیدہ میں امامت جو چیز ہے وہ نفسانی صفات کا نتیجہ اور خدا کی طرف کا منصب ہے۔ وہ انسان کیسے خود خدا کی مخصوص کی ہوئی ایک بات ہے جو الگ نہیں کیجا سکتی۔ ایک عالم کا

علم جس طرح اس قابل نہیں کہ بیع ہو سکے، شراب ہو سکے، اور ایک نبی کی نبوت، رسول کی رسالت، بیع و شراب کی صلاحیت نہیں رکھتی اسی طرح امامت ایک نفسانی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ قابل انتقال نہیں ہے۔ اور نہ عہد یا صلح کے ذریعہ سے وہ ایک سے دوسرے کی طرف جاسکتی ہے بے شک، ظاہری حکومت وہ امامت سے جداگانہ چیز ہے جو امامت کی بنا پر ایک امام کا حق ہے۔ یہ حق منتقل بھی ہو سکتا ہے اور اس کے متعلق عہد صلح، پیمانہ و قرار داد کا موقع بھی ہے۔ اُس کا رہنایا منتقل ہو جانا امامت میں کسی تفریق کا باعث نہیں ہے جس طرح ظاہری سلطنت کی موجودگی میں امام امام ہے، اسی طرح سلطنت سے علاحدہ ہونے پر بھی امام کی امامت باقی ہے)

صلح یہ ہو رہی ہے کہ حسن بن علی مسلمانوں کی حکومت کو معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کر دیں۔ لیکن سپرد کیونکر کریں۔ اس لیے کہ حمایت باطل کرنا منظور نہیں۔ اس لیے یہ شرط قرار دی گئی کہ علی ان یجہا بکتاب اللہ تعالیٰ و سنتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سیرۃ الخلفاء الراشدین المہدیین و لیس لمعاویہ بن ابی سفیان ان یمد علی احد من بعدہ و محمد اہل یكون الا حرم من بعدہ شورى بین المسلمین و علی ان الناس الامنون حیث کاوامن

ارحم الله قتلانی فی شاکھم وعلی اقصم و حجازهم و یخصم و
 علی ان اصحاب علی و متبعین امنون علی انفسهم و اموالهم
 و نساءهم و اولادهم حیث کانوا و علی معاویہ بن ابی سفیان
 بن ذکوان و متبعین لا یتبعی الحسن بن علی ط لاخیر
 الحسن کلا احد من بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 غائلاً مستمدا لا حرج ولا یجیف احد اضعفی اقی من الاداق۔
 اس شرط پر کہ امیر معاویہ مسلمانوں کے درمیان کتاب خدا پر عمل
 کریں، اور سنت رسول اللہ کا اجرا کریں، اور صحیح راستہ پر چلنے والے
 ہدایت یافتہ خلفاء کی جو سیرت ہونا چاہیے اُس کے پابند رہیں اور
 معاویہ کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ اپنے بعد کسی کو بھی جانشینی کے لیے نامزد
 کریں، اور وہی عہد قرار دیں بلکہ یہ امر اُن کے بعد مسلمانوں کے شعوری
 پر موقوف ہوگا، اور یہ کہ تمام لوگ اُن و اماں میں رہیں گے۔ شام،
 حجاز، عراق، یمن جس جگہ بھی خدا کی زمین میں وہ بس گئے ہوں،
 اور علی کے اصحاب اور اُن کے شیعہ بھی اپنے جان، مال، ناموس،
 اولاد و چریت سے سامون و محفوظ رکھے جائیں گے جس جگہ بھی اُن کا
 قیام ہو۔ یہ عہد ہے جو خدا کی طرف سے معاویہ کے اوپر عائد ہے۔ اور
 معاویہ کسی وقت میں بھی امام حسن یا اُن کے بھائی امام حسین با اہلبیت

رسولؐ میں سے کسی اور شخص کے قتل کی ریشہ دوانی نہ کر گئے۔ خبیثہ طور سے
اور نہ غلابہ اور نہ کسی وقت میں اُن کو قتل کی دھمکی دی گئی۔ اور نہ خوف و دہشت
کے باعث ہو گئے۔

یہ تھے شرائطِ صلح جن پر طرفین کا اتفاق ہوا۔
جس طرح امام حسنؑ اس صلح پر رضامند تھے، اُسی طرح آپؐ کے چھوٹے
سہیل امام حسینؑ بھی اس سے متفق تھے، اور اُن کی رائے بھی حالات
وقت کو دیکھتے ہوئے امام حسنؑ کی رائے سے متحد تھی شیعوں کے عقائد کے
حفاظ سے موصوفین کی رباہوں میں اختلاف ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں تو تاریخی
حیثیت سے کلام کر رہا ہوں۔ اس حیثیت سے بھی یہ حقیقت ثابت ہے کہ امام حسنؑ
نے جو صلح کی ہے تو امام حسینؑ بھی اُس سے متفق تھے۔

چنانچہ میرے پیش نظر ہے تاریخۃ الاخبار الطوالؒ یہ ابو حنیفہ احمد بن
داؤد وینوری کی تصنیف ہے جن کی وفات ۳۲۸ھ میں ہوئی ہے۔ یہ طبری
کے معاصر اور ایک حیثیت سے اُن سے مقدم ہیں۔ اس لیے کہ طبری کی وفات
۳۲۰ھ میں ہے۔

یہ تاریخ مصر میں چھپی ہے اور وہاں کے جامع ازہر کے مدرس علم تاریخ
شیخ محمد خضریٰ مشہور مصنف تاریخ خضریٰ کے حاشی اور توضیحات کے ساتھ
۱۳۸۸ھ میں طبع ہوئی ہے۔

یہ کتاب برے سامنے ہے اور اُس میں لکھا ہے کہ مجرب بن عدی
اور عبیدہ بن عمر جو صلح امام حسن کے مسئلہ میں اختلاف رکھنے نئے امام حسین
کے پاس آئے اور کہا۔ ابا عبد اللہ شریف الذل بالعز وقبلم العلیل
ونکم الکثیر اطعنا الیوم و اخینا الذہرجع الحسن ومارأی من هذا
الصلح واجمع الیک شیعتک من اهل لکوفہ وغیرہا وولفی وصاحبی
هذا المقدمة فلا ینعربن هذا الا ونحن نقارع بالسیوف۔

دیکھیے وہ ایسے الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں جو ہر ایسے انسان کے
جوش کو موجزن کر دیں جس کے اقدامات جذبات کے ماتحت ہوتے ہوں۔
وہ کہتے ہیں "اے ابو عبد اللہ! آپ لوگوں نے عزت کے بدلے میں فتن
کو خرید لیا۔ آپ نے کم حقوق حاصل کر کے بہت سے اپنے حقوق سے
و ستکشی کر لی۔ اچھا اب آپ آج ہماری بات مان لیجیے چاہے پھر کبھی
تیرے لیے گا۔ آپ امام حسن کو چھوڑ دیجیے اُس سداک صلح پسندی کے جو
انھوں نے اختیار کیا ہے۔ لیکن آپ اپنے ساتھیوں کو جمع کیجیے جو کوفہ
میں ہیں یا کوفہ کے باہر۔ اور ہم دونوں آدمیوں کو مقدمہ انجیش کا منسٹر
بنا دیجیے۔ بس امیر شام کو خبر بھی سنو کہ ہم تم لوگوں سے ملنے کرتے ہوئے نظر آئیں
حضرت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم عہد کر چکے قول و قرار کر چکے اب
عہد شکنی ممکن نہیں۔ اور ملاحظہ ہو علی بن محمد بن بشیر مدانی یہ بھی اُسی عہد

میں سے میں جو صلح پر عرض نہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں سفیان بن ابی لیلیٰ کی محبت میں مدینہ پہنچا اور امام حسنؑ کے پاس ملنے گیا۔ آپ کے پاس اس وقت مسیب بن نجبه عبداللہ بن وداک مسمیٰ اور سراج بن مالک ختمی موجود تھے۔

میں نے کہا السلام علیک یا مذلّ المؤمنین۔ آپ نے اس طرح کے سلام کا جواب بھی ضروری سمجھا اور فرمایا۔ وعلیک السلام اھلبس لست مذلّ المؤمنین ولکنی معزھم ما احدثت بمصالحتی معاویۃ الا ان اذفع عنکھم القتل عند ما رایت من مباطئی اصحابی عن الحرب ونکولھم عن القتال واللہ لئن سرنا الیہ بالجبال لسنجھماکان بدّ من افضاء ہذا الاھل البعد۔ ”تم پر بھی سلام ہو بیٹھو میں مومنین کی دولت کا باعث ہونے والا نہیں ہوں میں تو انکی عزت کا خواہاں ہوں۔ مجھے تو اس صلح سے یہ منظور تھا کہ خونریزی کا انسداد ہو اور قتل کا سلسلہ موقوف ہو جب کہ میں نے دیکھا کہ اب جنگ کا جوش و ولولہ باقی نہیں رہا ہے اور جنگ میں کمزوری ہونے لگی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر جنگ آئندہ بھی جاری رکھی گئی تب بھی نتیجہ میں ایک دن معاویہ کی بادشاہت قائم ضرور ہو جائیگی۔“

یہ حضرت نے اپنے مخاطب کی مذاق طبیعت کے موافق کلام فرمایا۔

اب یہ لوگ حضرت کے پاس سے اٹھ کر امام حسین کے پاس گئے اور حضرت سے پوری گفتگو امام حسن کی بیان کی حضرت نے فرمایا صدق ابو محمد فلیکن کل رجل منکم حلسا من احلاس بینه مادام هذا الانسان خیاراً سچ کا ابو محمد (حضرت حسن) نے تمہیں لازم ہے کہ ہر شخص تم میں سے اس طرح گھر میں بیٹھ جائے جس طرح وہ فرش جو سب سے نیچے بچھایا جاتا ہے جیسے چٹائی جو بدلی نہیں جاتی اور اٹھتی نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک یہ شخص یعنی امیر شام معاویہ زندہ ہے۔

یہ ہیں وہ واقعات جن سے حقیقت حال بے نقاب ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ان لوگوں کا خیال غلط ہے جو کہتے ہیں کہ امام حسین صلح سے راضی نہ تھے۔ آپ کا طرز عمل بھی یہی بتلاتا ہے کہ صلح پر آپ نے قیام کیا۔ جنگ کی کوئی تیاری نہیں کی۔

حش برس آپ کو امام حسن کی معیت میں گزے۔ ان کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ بھائی کے دباؤ سے آپ صلح پر قائم رہے لیکن امام حسن کے بعد بھی، ابرس تک آپ خاموش نظر آتے ہیں جبکہ شیعہ عقائد کے مطابق امامت آپ کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔

امام حسن کی زندگی خاموشی سے گزری کسی قسم کا تعرض نہیں۔ کوئی جنگ کی صورت نہیں لیکن معاہدہ جو ہوا تھا وہ کہاں تک پایہ تکمیل

کو پہنچا، اُس پر کس حد تک عمل ہوا؟ اسکو تاریخ کا دیکھنے والا بچہ سمجھتا
 خوب جانتا ہے۔

میں اگر تاریخی واقعات کو تفصیل سے پیش کرنا چاہوں تو وقت و فرصت
 میں گنجائش نہیں ہے۔ لہذا مختصر طور سے یہ دکھانا ضروری سمجھتا ہوں، کہ
 شرائط صلح جو قرار پائے تھے اُن پر عمل نہیں ہوا۔

یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جنہیں کوئی کہے اور کوئی انکار کرے۔ بلکہ یہ ایسی
 حقیقتیں ہیں جو انکار کے قابل نہیں ہیں۔

پہلی شرط معاہدہ کی یہ ہے کہ ان بعمل فیما بکتاب اللہ و سنتہ
 رسول اللہ و سیرۃ الخلفاء الراشدين، المحدثین علی ہونا
 چاہیے کتاب خدا پر اور رسالتِ نبی کی سنت پر اور ایسے خلفاء کی سیرت
 پر جو راشدین و مہدیین سمجھے جاسکیں۔

اس پر کہاں تک عمل ہوا اور کہاں تک نہیں ہوا۔ اس کا بیان
 بہت طویل الذیل ہے۔ میں مختصر طور سے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ شرط
 پوری نہیں ہوئی۔ خود شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو ہے ہی۔ میں نے
 اس وقت عقائدِ شیعہ کی تبلیغ کا ارادہ نہیں کیا ہے، اُس کے دوسرے
 مواقع میں، لیکن عام اسلامی نقطہ نظر اور اکثریتِ مسلمین یعنی سوادِ اعظم
 کے زادیہ نگاہ سے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جناب رسالتِ نبی کے بعد

صرف تیس برس تک خلافت راشدہ کا دور رہا ہے۔ ایک حدیث بھی اس کے متعلق بیان کی جاتی ہے کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا۔ ان الخلافة بعدی ثلاثون سنة "خلافت میرے بعد تیس برس تک ہے۔"

تیس برس کی مدت پوری ہو جاتی ہے اُس چھ مہینہ تک جس میں امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن سے خلافت کا تعلق رہا ہے اور بس اُس کے بعد سے یعنی جب سے کہ آپؐ نے معاویہ کے ساتھ صلح کر کے خلافت اُن کے سپرد کی وہ تیس برس کی مدت ختم اور خلافت کا زمانہ منقضی ہو گیا۔ بس اس کے بعد طو کیت ہے، جہاں بانی ہے، بنیاد داری ہے، مگر خلافت نہیں ہے۔

غور کے قابل یہ بات ہے کہ اگر یہ شرط پوری ہوئی ہوتی کہ کتاب خداؐ سنت رسولؐ اور راشدین و مہدیین خلفاء کی سیرت پر عمل ہو تو امیر معاویہ کی حکومت، خلافت راشدہ کے حدود سے خارج کیوں قرار پاتی۔

عمر بن عبد العزیز تک کے متعلق یہ خیال کیا گیا ہے کہ اُن کا زمانہ فقہات خلافت راشدہ سے ہے، مگر فاصلہ ہو جانے کی وجہ سے اُس میں محسوب نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اُن کی سیرت اپنے بہنام حضرت خلیفہ ثانی کی سیرت سے ملتی جلتی ہے۔ لہذا اُن کی حکومت راشدہ خلافت کے نام کی مستحق ہے۔ مگر امیر معاویہ کے دور حکومت کے متعلق کسی نے یہ رائے

ظاہر نہیں کی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک اس شرط پر عمل نہیں ہوا تھا
بس پھر اب میں واقعات کا جائزہ لیکر کیا کروں جب کہ ایک صحیح
متفقہ علمی فیصلہ میرے سامنے آگیا جس پر تمام مسلمانوں کی ہر تصدیق درست
دوسری شرط یہ تھی کہ تمام لوگ امن و امان میں رہیں گے اور صبر و
سکون کی فضا میں سانس لے سکیں گے :- اس کے متعلق تاریخی کتب
کے صفحات انتہائی تاریک موقع پیش کر رہے ہیں۔

زباہن سیمہ کی حکومت عراق میں اور اُس کے بعد سے جو واقعات
پیش آئے ہیں وہ ایک مختصر وقت میں تذکرہ کے قابل نہیں ہیں۔
حجربن عدی اور اُن کے بچہ ساتھی شام میں بلوا کر قتل کر دئے گئے۔
حالانکہ وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنے معاہدہ پر قائم ہیں
اور بغاوت نہیں کر رہے ہیں، مگر وہ باوجود اسکے اُس عظیم جرم کی بنا پر قتل
کر دیے گئے جس کا نام ہے محبتِ اہلیت۔ اُن کے متعلق نہ حکم میں کوئی گنجائش
تھی نہ رحم و کرم اُن پر نگاہ ڈالنے کی اجازت دیتا تھا۔
یہ واقعہ ایسا تھا جس پر تمام عالم اسلام نے اظہارِ ناز کیا اور غم و غصہ
کا اظہار کیا۔

یہ حجربن عدی کون تھے؟ استیغاب میں ہے۔ مکان من فضلام

الصحابۃ، یہ صحابہ کرام کے اندر فاضل میں محسوب ہیں — کتب
 فیہ زیادۃ الی معاویۃ فامرہ ان بیعت بہ الیہ فبعث الیہ مع وائل
 بن حجرہ الحضری فی اثنی عشر رجلاً کلہم فی الحدید فقتل معاویۃ
 منہم مئۃ واستثنی مئۃ وکان حجرہ بن قتلہ ان کے اسے
 میں زیاد نے امیر شام کو شکایت کا خط لکھا حکم دیا گیا کہ ان کو شام کی طرف
 بھیج دو یہ بارہ آدمی تھے جو لوہے میں جکڑ کر شام کی طرف بھیج دیے گئے۔
 معاویہ نے چھ آدمیوں کو قتل کیا اور چھ آدمیوں کو چھوڑ دیا۔ اور حجرہ
 بن عدی بھی ان میں سے تھے کہ جو قتل کیے گئے۔“

ابن ان کی ہر دلعزیزی ملاحظہ ہو فیلغ ما صنع بھم زیاد اے
 عائشۃ فبعث الی معاویۃ عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام
 زیاد کی خبری کی اطلاع ام المؤمنین عائشہ کو پہنچی آپ نے عبد الرحمن
 بن حارث بن ہشام کو حسب ذیل پیغام کے ساتھ امیر شام کے پاس
 روانہ کیا۔ اللہ اللہ فی حجرہ و صحابہ اللہ سے خوف کرنا حجرہ اور انکے
 ساتھیوں کے بارے میں مگر افسوس ہے کہ عبد الرحمن اس وقت
 پہنچے جب حجرہ اپنے پانچ ساتھیوں کی معیت میں قتل ہو چکے تھے۔
 عبد الرحمن نے معاویہ سے کہا۔ غزب عنک حلم ابی سفیان فی
 حجرہ و صحابہ اللہ حبستہم فی السجن و عمر منہم للطاعون

”آپ کے پاس سے کہاں گیا تھا ابوسفیان سے ملا ہوا علم؟ آپ نے اس علم سے کام کیوں نہ لیا؟ آپ نے اُن کو جیلخانے ہی میں قید کر دیا ہوتا اور وہ بار و طاعون سے ہلاک ہو جانے دیا ہوتا۔“

امیر شام نے دشایط شمر کے طور پر یہاں جواب دیا حین غاب عتی مثلث من قومی۔ ”تمہارا جیسا کوئی مشورہ دینے والا بنو نہ تھا اس لیے ایسا ہوا؟“ عبد الرحمن نے کہا۔ واللہ لاخذ لك العرب حلما بعدھا ابدھا ولا یلوا قتلک قوما بعث محمد اکبک اساریہ بن السلیہ۔ اب بخدا عرب میں نہ تو آپ کے علم کا کوئی ذکر ہو گا، اور نہ آپ کی اصابت رائے قابل تسلیم رہی ہے۔ آپ نے ایسے آدمیوں کو قتل کیا جنکو قید کر کے آپ کے پاس بھیجا گیا تھا اور وہ مسلمان تھے۔“

جب معاویہ مدینہ رسول میں آئے اور حضرت عائشہ کے پاس سلام کے لیے حاضر ہوئے تو سب سے پہلی بات جو ام المومنین نے پیش کی وہ حجر کا معاملہ تھا، اور اس گفتگو میں یہاں تک ٹول ہوا کہ معاویہ نے اپنی جرأت و دیدہ دلیری سے کہا۔ فد علیہ وحیہ احنی تلتقی عند ربنا۔

”اچھا بھر جھوڑ دیجیے مجھے اور حجر کو، خدا کے یہاں دیکھا جائیگا۔“ یہ تھی اہمیت اس قتل کی ام المومنین کی نظر میں حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ ہے کہ آپ بازار میں تشریف رکھتے تھے۔ فنی المید حھی

فاطما طلاق حیوۃ و قدام وقد غلب علیہ الخبیب۔ آپ کو حجر کے قتل کی خبر ملی تو آپ یحییٰ ہو گئے۔ نشست کو قائم نہ رکھ سکے، اور کھڑے ہو کر چنچیں مار مار کے رونے لگے۔

محمد بن سیرین کا بیان ہے کہ جب حجر بن عدی کو سزائے موت سنائی گئی۔ قال دعونی اصلی رکعتین۔ انھوں نے کہا مجھے اتنی اجازت دو کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ "اجازت ملی، انھوں نے دو رکعت نماز اختصار کے ساتھ ادا کی۔ اسکے بعد کہا۔ "ولان قتلنا ابی عبد اللہ الذی بی لا ملھما۔" اگر تم کو یہ خیال نہ پیدا ہوتا کہ میں قتل کے خون سے نماز میں طول دے رہا ہوں تو میں نماز اتنے جلد ختم نہ کرتا۔

محمد بن سیرین سے سوال کیا جاتا تھا کہ مقتول کو اپنی موت سے پہلے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں، تو وہ جواب دیتے تھے، کہ صلا فضا جنب و حبس دھما فاضلان۔ "جنب اور حجر دونوں آدمیوں نے اپنے قتل کے پہلے دو رکعت نماز پڑھی، اور یہ دونوں فاضل شخص تھے۔" (اسکے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں کا فعل ہمارے لیے سند ہے۔)

حضرت حسن بصری کے متعلق مذکور ہے کہ ان سے معاویہ اور قتل حجر کا تذکرہ ہوا تو انھوں نے کہا۔ ویل لمن قتل حجر و اصحابہ۔ "مائے ہو اُس جس نے حجر اور ان کے اصحاب کو قتل کیا۔"

امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد یحییٰ بن سلیمان سے دریافت کیا کہ
کیا حجر بن عدی استجاب الذیعہ تھے؟ تو انھوں نے کہا۔ نعم وکان من
(فاضل صحابہ النبیؐ) ہاں اور افاضل صحابہ سول میں سے تھے۔

ام المؤمنین عائشہؓ نے جو پیغام بھیجا تھا، اور پھر جوزبانی گفتگو امیر شام
سے فرمائی اُس کا تذکرہ ہو چکا۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ آپؐ نے اپنے مقام
پر مجبر کے قتل کے متعلق کس طرح اظہار خیال کیا۔ آپؐ نے فرمایا۔

اما والله لو علم معاوية ان عند اهل الكوفة منعة ما احترأ
على ان يأخذ حجرا واصحابه من بينهم حتى يقتلهم بالشام
ولكن ابن اكله الاكباد علم انه قد ذهب الناس (اما والله ان
كانوا الحجة العرب منعة ونفعها والله درلید حيث يقول۔

ذهب الذين يباحون في كذا نعم وبقیت فی خلف كجلا لاجرب
لا ينفعون ولا يبرحون خيدهم وعباب قائلهم وان لم يشعب
• اگر معاویہ کو احساس ہوتا کہ اہل کوفہ میں کچھ بھی جرأت و ہمت ہے
تو وہ کبھی حجر اور ماں کے اصحاب کو گرفتار کرنے کی جرأت نہ کرتا کہ شام
میں بلا کر انھیں قتل کرے لیکن جگر خواہ کے لڑکے کو معلوم تھا کہ آدمی
فنا ہو چکے ہیں، خدا کی قسم یہ لوگ اپنی طاعت اور مقوی قابلیت کے لحاظ
سے عرب کے سر اور دماغ سمجھے جاسکتے تھے لہذا شاعر نے کیا خوب نظم کیا

سے اپنے اشعار میں جبکہ مضمون یہ ہے۔
 گزند گئے وہ لوگ جن کی پناہ میں زندگی بسر کرچا سکتی تھی اور
 رہ گیا ہونیں اب ایسے پسماندہ افراد میں جو خارشتی اونٹ کی
 کھال کے مثل ہیں۔ نہ تو ان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ان سے
 کسی اچھائی کی توقع ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو عموماً
 ملبوس ہے وہ خود و غل برپا نہ کریں۔

یہ تھے تاثرات مختلف اکابر اسلام کے حجربن عدی کے واقعہ قتل
 کے اوپر۔ ایک بزرگ تھے ربیع بن زیاد حارثی بھاننہ کی طرف سے
 خراسان کے حاکم تھے۔ انھیں جب حجربن عدی کے قتل ہونے کی خبر
 پہنچی تو انھوں نے کہا اللہم ان کلن للربیع عندک خیر فاقضہ
 الدین وعجل۔ خداوند! اگر ربیع کے لیے تیرے نزدیک کچھ بہتری
 ہے تو جلد اس کی روح کو قبض فرمالے۔ قلعہ یروج من مجلس حتی مات
 ۔ ابھی اپنی جگہ سے ہٹے نہ تھے کہ روح قبض ہو گئی اور دنیا سے
 مفارقت کی۔ (۱)

جب ہمیشہ شام کا مریض الموت شدید ہوا تو عبد اللہ بن یزید اس کی

۱، تذکرہ الاولیاء صفحہ ۱۵۹، استیعاب مطبوعہ مصر پر حاشیہ ص ۱۵۹

آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ آپ بہت مضطرب ہیں۔
 اُس نے (خوشامد کے طور پر) کہا کہ آپ کو اضطراب کی کیا ضرورت ؟
 اگر مر گئے تو جنت میں پہنچے اور اگر زندہ رہے تو مسلمانوں کے جہاں پناہ
 رہے معاویہ نے کہا س خدا تمھارے باپ پر رحمت نازل کرے وہ مجھے
 حجر بن عدی کے قتل سے منع کر رہے تھے۔ (۱)

یہ آخری وقت تھا کہ جب اپنے طرز عمل کا احساس ہو رہا تھا۔ طبری
 میں لکھا ہے کہ عام طور سے مشہور ہے کہ جب معاویہ کا وقت وفات پہنچا
 تو انھوں نے تین مرتبہ کہا۔ یوم لی من ابن الاحدب طویل۔ حجر بن عدی
 کے قتل سے مجھے طویل روزگار کا سامنا ہے (۲) (حزن و شفقت کی دنیا
 طو لانی ہوتی ہے جس طرح راحت و مسرت کی مختصر۔ لہذا مقصود یہ ہے
 کہ مجھے بڑی تکلیف و رحمت کا سامنا ہے اس قتل کے سبب سے)۔
 یہ تو حجر کا قتل تھا لیکن وہ سب سے زیادہ معلوم کئے بے گناہ تھے جو
 سیاست کی تیغ بیدار بننے کے نذر ہو چکے تھے۔

یہ شرط تھی معاویہ کی جس کی تعمیل اس طرح کی گئی۔

اس کے بعد وہ شرط تھی کہ کسی کو اپنا جانشین نہ بنائیں گے۔ بشرط
 کچھ زیادہ بیان کی محتاج نہیں ہے۔ معلوم ہے جو کچھ ہوا۔ جانشین بنایا گیا

اور کون؟ یزید ایسا فاسق و فاجر جنگِ مسلمین و اسلام، اودھ کی جانشینی کو مستلم بنانے کیلئے کیا کیا تدابیر اختیار کیے گئے۔ کس طرح لوگوں سے بیعت حاصل کی گئی۔ وہ جلسے دیکھنے کے قابل تھے جو یزید کی جانشینی کے اعلان کے لیے منعقد کیے گئے تھے۔ کس طرح ان میں جبر و تشدد کا مظاہرہ تھا۔ کس طرح عام افراد کے ضمیر کو سنہرے اور روپے سکوت سے خریدنا جاری رہا تھا۔

اور یہی اسباب و ذرائع تھے جن سے یزید کی خلافت کو تسلیم کرا یا گیا۔ اس کے بعد یہ شرط طاعتی کہ ظاہر بظاہر یا معنی طور سے کسی طرح امام حسین اور امام حسین کے قتل کی تدبیر نہ کی جائے۔

اس شرط کی خلافت و زلی کا اظہار کرنا بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ خفیہ رشتہ دو انیوں کیلئے ثبوتِ ہم ہو چکا۔ انسان کا کام نہیں ہے۔ بہر حال یہ تو تقریباً تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسینؑ نہر سے شہید کیے گئے۔ آپ کے قتل ہو جانے کی خبر پر شام کے قصر میں تکبیر کی صدا بھی بلند ہوئی اور اظہارِ مسرت بھی کیا گیا۔

اس سے زیادہ کتنا میری ذمہ داری کے خلاف ہے۔ خفیہ باتیں کھلبلیاں، تو وہ خفیہ کب رہیں۔ قرآن کی دنیا میں بے شک وسعت ہے لیکن اس کے لیے طولِ کلام کی ضرورت ہے۔

بہر حال شرائط معاہدہ پا مال تھے اور کسی ایک شرط بھی عمل نہوا تھا۔

(۴)

حضرت امام حسینؑ کی جنگ

(۵)

رواداری و صلح پسندی کے حیرت انگیز مظاہریت

مذکورہ سابق صورت حال کے بعد جب کہ شرائط صلح بالکل پا مال ہو چکے تھے آپ اگر جنگ پر تیار ہو جاتے تو کسی کو الزام دینے کا حق نہ تھا مگر کیا کھنڈرِ زندہ سول کی رواداری کا، کہ وہ اس کے بعد بھی جنگ آمادہ نہ ہوئے۔ اُن کا نصب العین بھی رہا کہ میں حمایت باطل سے علحدہ رہوں لیکن اس سوزی و خونریزی کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہ ہو۔

آپ نے مذکورہ بالا خلاف ورزیوں کے بعد وہی طرزِ عمل اختیار کیا جو ہر شایستہ اور پر امن جماعت کے اندر اس قسم کی غیر آئینی باتوں پر اختیار کیا جاتا ہے۔

یعنی آپ نے ایک مکتوب کے ذریعہ سے جو امیر شام کو تحریر فرمایا تھا مذکورہ بالا باتوں پر احتجاج ضرور فرمایا۔ مکتوب طولانی ہے جس کے ضروری اقتباسات ذیل میں درج ہیں۔

اَلسَّامِقَاتِ لِحُجْرٍ اِخْلَافٍ ۚ وَالمَصْلٰتِ الْعَابِدِينَ الَّذِيْنَ
 كَانُوْا يَنْكُرُوْنَ الظُّلْمَ وَيُسْتَعْظَمُوْنَ اَلْبَدْعَ وَلَا يَنْجَافُوْنَ فِي
 اللّٰهِ لَوْمَةً لَا تُرْمَلُ ثُمَّ قَتَلْتَهُمْ فَلَمَّا وَعَدْتَانِ مِنْ بَعْدِ مَا كُنْتَ
 (عَظِيْمَتُهُمْ اَلَا يَمَانُ الْمَغْلٰظَةُ وَالْمَوَاقِيقُ الْمُوَكَّدَةُ لَا تَأْخُذُهُمْ
 نَجْدَاتُ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ وَلَا بَاحْتَةَ نَجْدٍ هَا فِيْ نَفْسِكَ
 ” کیا تم نے نہیں قتل کیا ہے حجر کو جو قبیلہ کندہ سے تھے اور اُن
 نماز گزار عابدوں کو جو ظلم کو بُرا سمجھتے اور بدعتوں کو بُری گواہیں
 خیال کرتے، اور خدا کے بارے میں کسی طاعت کرنے والے کے بُرا
 سمجھا کہنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے یہ طرہ یہ کہ تم نے اُن کو ظلم و عداوت
 سے اُس وقت قتل کیا جب کہ تم اُن کو بُری بُری قسمیں اور مضبوط وعدے
 کے ساتھ اس بات کا اطمینان دلا چکے تھے کہ تم اُن سے کسی اُس خصوصیت
 کا بدلہ نہ لو گے جو تمہارے اُن کے درمیان میں رہی ہو اور نہ کوئی عداوت
 نکالو گے جو تمہارے دلیں پائی جاتی ہو۔

اَوَلَيْسَتْ قَاتِلُ عَمْرِو بْنِ الْحَقْمِ الْخِزَامِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللّٰهِ
 الْعَبْدِ الصَّالِحِ الَّذِيْ اَبْلَتْهُ الْعِبَادَةُ فَخُلَّ حِسْمُهُ وَاصْفَرَّ لَوْنُهُ
 اَبْعَدَ مَا اُمْنَتْهُ وَاَعْطِيَتْهُ مِنْ عَمَلِهِ اللّٰهُ وَمَوَاقِيقُهُ مَا لَوْ اَعْطِيَتْهَا
 طَائِرُ النُّزُلِ اِلَيْكَ مِنْ دَاوُسٍ اَلْحَبِيْلُ ثُمَّ قَتَلْتَهُ جَرَاءَةً عَلٰى رَيْبِكَ وَتَحَقُّقًا

بذلک العهد۔

”کیا تم نے عمرو بن حق خزامی کو نہیں قتل کیا جو رسالتکاب کے صحابی اور ایسے نیک بندہ تھے جن کو عبادت نے پڑمردہ کر دیا تھا اور اس سے اُن کا جسم لاغز اور رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ جب کہ تم نے اُن کو امان دی تھی اور عہد کیا تھا ایسی قسموں کے ساتھ کہ اگر کسی پلٹے طائر سے اُسی طرح قسمیں کھائی جائیں تو وہ اطمینان کر لے اور بہاڑ پر سے اُتر کے تمہارے پاس آجائے۔ مگر اس کے بعد تم نے انھیں قتل کر دیا اور اس طرح نہ خدا کا خوف کیا، نہ اُس عہد کا احترام۔“

الست المذمى زياد بن سمينة المولود على فراش عبد ثقيف
فرغمت انه ابن ابيك وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله
وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر فتوكت سنة رسول الله تعدا
وتبع هواك بغير هدى من الله ثم سلطنه على العرافين
يقطع ايدي المسلمين وارجلهم ويسل اعينهم ويصلبهم
على جذوع النخل۔

”کیا زیاد بن سمیہ جو قبیلہ بنی ثقیف کے ایک ذلیل و خوار غلام کے بچہ نے پر پیدا ہوا تھا اُس کو تم نے اپنے ساتھ حق نہیں کیا اور یہ نامہ نہیں کیا کہ وہ تمہارے باپ کی اولاد ہے۔ حالانکہ رسالتکاب کی

حدیث ہے کہ اولاد اسی سے ملحق ہے جس کا بچونا ہوا اور زنا کار کے لیے خاک پتھر ہے اور بس۔ مگر تم نے جان بوجھ کر سنت رسولؐ سے مخالفت کی اور بغیر کسی دلیل کے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی پھر اُس کو تم نے عراق عرب و عجم پر مسلط کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں قطع کرنا اور اُن کی آنکھوں میں سلائیاں بھروانا اور انکو درختوں پر سولیاں دلوانا ہے۔

اولست صاحب الحضرمین بالذین کتب فہم ابن ستمیۃ کا فواعلیٰ دین علیٰ فلکنت الیہ ان اقل کل من کان علیٰ دین علیٰ قتلہم ومثل ہجم بامرث۔

”یک اثم اُس حضرمی جماعت کے خون کے ذمہ دار نہیں ہو جن کے بارے میں زیادہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ علی کے دین پر ہیں تم نے لکھا کہ جو شخص علی کے دین پر ہو اُسے قتل کر ڈالو۔ اُس نے انھیں قتل کرادیا، اور اُن کے اعضاء و جوارح کو قطع کیا تھا کہ حکم سے۔“

ولعمری ما دیت بشرط ولقد نقضت محمدک قتلک
 هؤلاء الشفرۃ قتلکم بعد الصلح والايمان والعهود والمواثیق
 قتلکم من غیر ان یکونوا قاتلوا وقتلوا ولم تفعل ذلک لکم
 الا الذکر ہم فضلنا وفضلکم حقنا۔

”حقیقت یہ ہے کہ تم نے ایک شرط کو بھی پورا نہیں کیا: تم نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا ان لوگوں کے قتل کے ساتھ جنہیں تم نے صلح ہو چکے اور عہد و پیمان ہو جانے کے بعد قتل کیا، تم نے انہیں قتل کیا بغیر اس کے کہ انہوں نے جنگ کی ہوئی اور کسی کو قتل کیا ہوتا، اور تم نے جو کچھ کیا وہ صرف اس بنا پر کہ وہ ہمارے فضائل کو ذکر کرتے اور ہمارے حقوق کی معرفت رکھتے تھے؟

کیا دنیا میں اس قسم کی کارروائیوں کے خلاف اس سے زیادہ کوئی برا من طریقہ ہے۔

امام حسینؑ نے رواداری سے کام لیا اور صرف احتجاج پر اکتفا فرمایا دس برس تک امام حسنؑ کی وفات کے بعد خاموشی کی زندگی بسر کی۔ حالانکہ اس وقت میں کیسے صبر آزار ماحول میں آئے۔

امام حسنؑ کی وفات اور رسولؐ کے روضہ میں دفن سے ممانعت، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے حسینؑ جن کی شجاعت جنگی قوت و طاقت، جن کی ہمت و جرأت کا واقعہ کربلا نے دنیا سے کلمہ پڑھا دیا ہے، وہ اس موقع پر خاموش ہو رہے ہیں۔ روضہ رسولؐ سے پٹا لیتے ہیں اور بقیع میں دفن کر دیتے ہیں۔

یہ رواداری نہ تھی تو کیا تھی؟

یزید کی بالکل غیر آئینی خلافت کے سلسلہ میں امیر معاویہ نے جو صورتیں اختیار کیں، جلسے کیے، ممالک اسلامیہ میں پیغام روانہ کیے، لوگوں کو بیعت پر مجبور کیا، مگر امام حسینؑ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوئی۔

مثلاً یہ کہ اسلامی بلاد میں خطوط بھیجے، احتجاجی جلسے کرتے۔ یہ ثابت کرتے کہ یزید کی ولید بعدی غلط ہے و آئین کے خلاف ہے۔ حق ہمارا ہے مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کرتے۔ یہ نہیں ہوا، اور کوئی تاریخ دنیا کی اس قسم کی کوئی مثال پیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔

حدیث ہے کہ خود مدینہ منورہ میں مٹھلیں منعقد ہوئیں۔ کہ معظمہ میں جب امام حسینؑ موجود تھے جلسہ کیا گیا، اور لوگوں سے بیعت لی۔ کیا آپ اگر مخالفت کرتے تو اُس کا کچھ اثر پیدا نہ ہوتا؟ لیکن آپ خاموش رہے۔ ہاں بیشک خود بیعت نہیں کی جس کے معنی یہ تھے کہ ہم اس اعلان کے طالب ہیں۔ خاموشی پسند کرتے ہیں مگر حمایت باطل سے علیحدہ رہتے ہیں۔

ہم گوشتہ نشین ہیں یہیں دنیا سے مطلب نہیں ہے بھٹیں جو کرنا ہی کرو۔ جسے چاہو ولید بعدی، خلیفہ، بادشاہ جو کچھ بناؤ لیکن ہم سے مطلب نہ کرو۔ ہم سے بیعت کے خواہاں نہ ہو۔ دنیا سے بیعت لے لو لیکن ہم سے نہ لو۔

یہ اصول تھا جس پر امام حسینؑ اول سے قائم تھے اور آخر تک قائم رہے
جب امیر معاویہ مدینہ منورہ آئے ہیں تو اُس موقع پر انھوں نے
امام حسینؑ کے سامنے بھی بیعت کی تحریک پیش کی، مگر آپؑ نے مناسب
طریقہ سے اُس مطالبہ کو ٹال دیا اور بیعت نہیں کی۔^{۱۱}

امیر معاویہ نے اپنی آزمودہ کاری اور جہاندیدگی کی بنا پر آپؑ کے
خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا اور نہ آپؑ کو مجبور کرنے کی ضرورت
سمجھی۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حسینؑ امن و امان کے حامی ہیں۔ جنگ
ہم خود انھیں مجبور نہ کر سکتے۔ وہ امن پسندی سے غلط فہم نہ ہونگے۔

لیکن اسکے بعد امیر شام کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر
شکون ہوا۔ بابِ بیٹے میں زمین آسمان کا تفرقہ تھا۔

وہ صحابہ رسولؐ کے زمرہ میں محسوب۔ آپؐ کی بہن رسول اللہؐ کے
عقد میں تھیں، اور اس لیے آپؐ خال المومنین سے موسوم ہوئے۔
بڑے اصحاب کی آنکھیں دیکھتے ہوئے اور سرد و گرم زمانہ کو برداشت
کیے ہوئے بن رسیدہ تجربہ کار۔ اس لیے ہر موقع و مقام پر سچے ہو جبکہ
قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس کرتے تھے لیکن یزید عمر کا اقتضار۔
جوانی کی اُمنگ۔ زندگی کے خاص مشاغل۔ اصحاب رسولؐ کو چھوڑ کر

(۱) تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو "قائدان حسین کا مذہب"۔

دوسری قسم کے لوگوں کی صحبت اس کا نتیجہ تھا کہ اسلامی احکام کی پابندی جس کی ظاہری طور پر ضرورت محسوس کی جاتی تھی، اب بالکل ہی ملحوظ رکھنا ضروری نہ معلوم ہوتی تھی، اور کسی طرح کی آئین پروری لازمی نہ تھی۔

امام حسینؑ اور اُن تین دیگر اشخاص کے متعلق جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی خود امیر معاویہ نے بھی انتقال سے پہلے یزید کو متنبہ کر دینا ضروری سمجھا تھا اور کہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے تمہارے متعلق خطرہ ہی یزید نے تحت خلافت پر قدم رکھتے ہی انہی لوگوں کی طرف توجہ مبذول کرنا ضروری سمجھی، اور ولید بن عقبہ کے نام خط لکھا۔ اسی خط سے اقتاد طبع کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ کس درجہ تشدد اختیار کیا جا رہا ہے۔ معاویہ کے انتقال کا خط اور اس کے ساتھ ایک علیحدہ پرزے پر یہ کہ حسینؑ اور اُن لوگوں کو جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے فوراً بیعت پر مجبور کرو، سختی سے کام لو کسی قسم کی مراعات نہ ہونے پائے اور نہ مہلت دیجائے (۲)۔

یہ خط ولید کے پاس پہونچا اور ولید نے مروان سے مشورہ کیا۔

(۱) ملاحظہ ہو چار ارسالہ "مجاہدہ کریلاء صلا (۲) ان واقعات کو ہم نے تفصیل سے "مجاہدہ کریلاء" میں لکھا ہے۔ اس لیے اس موقع پر صرف واقعات کے حوالہ اور ان کے تسلسل پر اکتفا کریں گے۔

مردان کی وہ ہستی ہے جو تمام تاریکیوں کے متفقہ فیصلہ سے حضرت خلیفہ ثالث کے قتل کی ذمہ دار قرار پائی ہے۔ جنگ جمل میں حضرت طلحہ پر تیر لگا نا بھی انہی کا کام تھا، اور امام حسن کی وفات کے بعد آپ کو قبر رسول کے پہلو میں دفن سے روکنے والی بھی یہی ذات تھی۔ ایسے شخص سے مشورہ کیا جا رہا ہے تو معلوم ہے کہ کیسا مشورہ ملے گا۔

مشورہ یہ ہلاکت ابھی ان لوگوں کو بلا کر بیعت طلب کرو۔ اگر منظور کریں تو خیر نہیں تو ابھی قتل کرادو۔

آدمی گیا اور امام حسینؑ و عبداللہ بن زبیر کو طلحی کا پیغام پہنچا دیا۔ امام حسینؑ ولید کے پاس تشریف لائے مروان بیٹھا ہوا تھا۔

امامؑ کے ساتھ آپ کے اعزاء و انصار کی ایک کافی جماعت مسلح و مکمل موجود تھی جس کو آپ نے دروازہ پر کھڑا کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا، کہ جب میں تمہیں بلاؤں یا ولید کی آواز بلند ہو تو تم اندر داخل ہو جانا۔

ولید نے معلوم کے انتقال کی خبر اور بیعت کا پیغام دیا جسے منکر حضرت نے برا فروختہ ہوئے نہ غصہ کا مظاہرہ کیا، بلکہ یہی چاہا کہ معاملہ کسی طرح ٹل جائے۔ اور فرمایا۔

”اچھا! تو مجھ ایسے شخص سے تم بیعت لو گے تو اس پر تو براہی نہ ہو گے کہ میں مخفی طور سے بیعت کر لوں اور چلا جاؤں، جب تک کہ اس کا

عام طور سے علانیہ اظہار نہ ہو۔ ولید نے کہا ”بیشک“۔

آپ نے فرمایا تو جس وقت تم معاویہ کی وفات کا اظہار کرنا اور عام لوگوں سے بیعت لینا تو مجھ سے بھی کہنا۔

ولید نے منظور کیا۔ مروان نے دیکھا کہ میرا مقصد بالمل ہو گیا۔ بگڑے کے بولاء اگر اس وقت حسین ہاتھ سے نکل گئے تو پھر بغیر شدید خونریزی کے ہاتھ نہ آئیں گے۔ ابھی انھیں جانے نہ دو جب تک بیعت نہ کر لیں یا قتل کیے جائیں۔

امام حسین کو غیظ آگیا اور فرمایا ”کیا مجال تیری یاد بد کی جو مجھے قتل کر سکے“ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے آئے۔

یہ معلوم ہے کہ جب ایک بادشاہ دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں میں خاص طور سے اضطراب ہو جاتا ہے، اور نظام حکومت بھی انتہائی کمزور۔ اگر آپ چاہتے تو چونکہ اس وقت مدینہ میں ولید کے پاس کئی فوج نہ تھی نہ لشکر، ولید کو قتل کر دیتے اور مروان کا کام تمام کر دیتے تو آپ دیکھتے وقتی حیثیت سے مدینہ میں امام حسین کی سلطنت ہوتی۔ اور آپ کو موقع ہوتا کہ بھر اطراف و جوانب میں خطوط لکھ کر دیکر لوگوں کو اپنے سے متفق کریں۔ مگر یہ تو آپ کو منظور ہی نہ تھا۔ آپ تو بس یہ چاہتے تھے کہ بیعت نہ کریں۔ حمایت باطل سے علیحدہ رہیں۔

اور پس اس لیے آپ نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا اور کوئی علی تادم نہیں اٹھایا۔

امام نے مدینہ سے ہجرت کی۔ کہاں تشریف لے گئے ہو کہ معطلہ مکہ معظمہ میں آپ کا تشریف لیجا تاہر حقیقت اس بات کا علی ثبوت پیش کرنا تھا کہ آپ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنی زندگی کو خطرہ سے محفوظ کریں، اور باطل کی حمایت سے الگ رہ کر زندہ رہیں، اس لیے کہ یہ غلط فہمی کی جگہ نہیں، پناہ کی جگہ ہے۔

مکہ معظمہ وہ جگہ ہے جس کو مامن الناس قرار دیا گیا ہے۔ آپ کا مکہ معظمہ میں جا کر ٹھہرنا یہ اس بات کا علی ثبوت نہیں کرنا تھا کہ ہم کوئی بغاوت کرنا نہیں چاہتے، اور کسی جماعت کے خلاف کوئی معاندانہ طرز عمل اختیار نہیں کرتے۔ ہم کو چھوڑ دو، گوشہ انداز ہی میں سہی مگر ہم کو بیعت پر مجبور نہ کرو۔ وہی ایک اصول جو میں عرض کر چکا ہوں۔

جو اور جلیے دو۔

مکہ معظمہ میں آنے کے بعد دنیا کی کوئی تاریخ اس بات کا پتہ نہیں دے سکتی کہ آپ نے کچھ خطوط لکھے ہوں کچھ لوگوں کو مکہ معظمہ کے اندر اپنی طرف دعوت دی ہو یا کچھ لوگوں کو باہر سے بلایا ہو یا لشکر کشی اور فوج کی فراہمی میں کسی قسم کا کوئی قدم اٹھایا ہو۔ آپ کی زندگی ایک

خاموش زندگی معلوم ہوتی ہے۔

عبداللہ بن ربیع بھی مکہ معظمہ میں تھے اور پہلے لوگ ان کے گرد آکر بیٹھا کرتے تھے لیکن جب سے آپ تشریف لائے تمام لوگوں نے عبداللہ کو چھوڑ دیا اور آپ کے گرد پروانہ و اجتماع ہو گئے۔

ظاہر ہے کہ جناب رسالت اکبر سے جو نسبت آپ کو تھی اور مکہ والوں کو جتنی آپ کی سستی عزیز ہو سکتی تھی، اتنی عبداللہ بن ربیع کی نہیں تھی۔ عبداللہ کے لیے تو اتنی بڑی جماعت فراہم ہو سکی کہ وہ ایک عرصہ تک حکومت شام سے برسرِ بیکار رہ سکے تو امام حسینؑ کے لیے یہ نامکن نہیں تھا مگر آپ نے مکہ معظمہ میں خاموشی کے ساتھ قیام کیا۔ نہ کوئی علیٰ قدم اٹھایا اور نہ کسی شورش کی تدبیریں کیں جس شخص نے مکہ معظمہ میں قیام اختیار کیا ہو وہ کیا یہ ثبوت نہیں پیش کر رہا ہے کہ وہ کسی سے جنگ کرنا نہیں چاہتا، یقیناً آپ اپنی خاموشی کے ساتھ اعلان کر رہے تھے کہ ہم دنیا میں امن کے خواہاں ہیں۔ چاہتے ہیں کہ دنیا میں صبر و سکون رہے مگر ہم بھی اپنے اس حق کے ساتھ جس پر اب تک قائم ہیں قائم رہیں۔ امن و امان بھی ہو اور باطل کی حمایت بھی نہ ہونے پائے۔

عراق والوں کو خبر معلوم ہوئی کہ امام حسینؑ نے اس طرح سے بیعت سے انکار کیا ہے۔ سلیمان بن عمرو کے گھر پر اجتماع ہوا اور امام

کے نام عرضداشت تحریر کی گئی کہ آپ یہاں تشریف لائیے ہم آپ کی امداد کے لیے تیار ہیں۔

اس کے بعد اور خط طاروانہ ہوئے۔ کوفہ کی خضانتی حیثیت سے درست تھی۔ کچھ لوگوں نے دھوکا کھایا کچھ نے دھوکا دیا۔ غرض ۵۳ عرضداشتیں دووں کے اندر حضرت کی خدمتیں روانہ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد بھی خطوط کا سلسلہ قائم رہا۔

ان تحریروں کی نوعیت کیا تھی، ان کا حقیقی مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ ان سب لوگوں کو واقعی ہمدردی ہی تھی یا کچھ لوگوں کے دل میں اغراض فاسدہ کام کر رہے تھے؟ یہ سب چیزیں میرے موضوع سے خارج ہیں ان کو میں نے اپنے رسالہ ”قائمکان حسین کا مذہب“ میں تفصیل سے لکھا ہے۔

میرا موضوع تو اس وقت یہ ہے کہ امام حسینؑ کے طرز عمل میں روادارانہ جلو کس حد تک پایا جاتا ہے، اور آپ نے کس کس طرح صلح پسندی کا ثبوت دیا ہے۔

مجموعی خطوط کی تعداد سیکڑوں تک پہنچی، اور جو حسین مملو ہو گئیں۔ ان خطوط میں کیا تھا؟ یہ تھا کہ ”ہمارا کوئی امام نہیں ہے نعمان بن بشیر کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے جمعہ و جاعت میں شریک

نہیں ہوتے۔ آپ اگر تشریف لے آئے تو شاید ہم حق پر مجتمع ہو جائیں
ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ تشریف لاتے ہیں تو نعمان بشیر کو نکال
باہر کریں اور اسے شام جانے پر مجبور کر دیں؟

امام حسینؑ نے ان خطوط کو ملاحظہ فرما کر مصلحت وقت کی بنا پر
مناسب سمجھا کہ اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کریں
کہ وہ حالات کا مطالعہ کر کے اطلاع دیں اور پھر اس کے مطابق
مسورت عمل کا تعین ہو۔

اس موقع پر جو خط آپ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا اس کا
مضمون قابل ملاحظہ ہے۔

یہ خط ہے حسین بن علیؑ کا جماعت مومنین و مسلمین کی طرف۔
ہانی اور سعید بخاری خطوط لے کر میرے پاس آئے دیہ ہانی
ہانی بن ہانی سبعی میں اور سعید سعید بن عبد اللہ حسنی، یہ دونوں
سب سے آخری خط لے کر آئے تھے جناب کی روانگی کا قریبی محرک
ہوا۔ اس لیے آپ نے انہی کا حوالہ دیا ہے

یہ آخری دو شخص تھے جو میرے پاس تھے خطوط لیکر آئے
میں نے جو کچھ تم نے لکھا تھا اس کو غور سے پڑھا۔ تمہارے اکثر خطوط کا

در، خط کی اصل عبارت کیلئے ملاحظہ ہو مجاہدہ کر بلا ملاحظہ

مغایہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی امام نہیں ہے۔ آپ آئیے تو شاید
 آپ کی بدولت خلاہم کو حق پر مجتمع کر دے۔ اچھا تو میں بھیجتا ہوں
 تمہاری طرف اپنے سبائی، چچا کے بیٹے، اور اپنے گھرانے والوں میں
 سے ایسے شخص کو جس پر مجھ کو اعتبار ہے۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ
 یہ وہاں جا کر مجھ کو تمہارے حالات اور تمہارے آراء و خیالات سے
 مطلع کریں۔ اگر انہوں نے مجھ کو تحریر کیا کہ تمہارے خیالات وہی ہیں
 جو تم نے اپنے خطوط میں تحریر کیے ہیں اور صرف عوام نہیں بلکہ تم میں
 کے ذمہ دار افراد بھی اس پر متفق ہیں تو میں انشاء اللہ تمہاری طرف
 بہت قریبی زائیس روانہ ہو جاؤں گا۔

اُن کے خطوط میں یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ آجائیں تو ہم نعمان
 کو باہر نکال دیں اور آپ کو حاکم بنا دیں اس لیے حضرت نے آخری
 الفاظ تحریر فرمائے ہیں جو انتہائی توجہ کے مستحق ہیں۔

ما الامام الا العامل بالكتاب والاخذ بالقسط والذات
 بالحق والخاص خسرہ علی ذات اللہ۔

اسکے معنی یہ ہیں کہ امام کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ تاج و
 تخت کا بھی مالک ہو، یا ظاہری ساز و سامان رکھتا ہو، قصر حکومت
 میں مقیم ہو۔ امام وہ ہے جو کتاب خدا کے ساتھ فیصلہ کرے۔ حق پر

قائم رہے اور خدا کی مرضی پر اپنی ذات کو قائم رکھے ؟
 گویا حضرت کا مقصد ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں جو آ رہا ہوں تو کسی کے
 خلاف تلوار اٹھاؤں گا یا تخت سلطنت پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں
 بلکہ مجھے ہدایت خلق منظور ہے۔ کتاب الہی اور سنت رسالت تباہی
 کا اجرا و مقصد ہے۔

دیکھیے خط میں اشارہ تک نہیں ہے کہ ہمارا سفیر جب تمہارے
 پاس پہنچے تو کوؤد کے حاکم کو یہاں ہر کال دینا۔ ہمارے سفیر اور ہمارے
 فرستادہ کو حکومت کا نظم سپرد کر دینا اس وقت میرے آنے کی
 امید کرنا۔ بالکل نہیں۔ اس میں کسی قسم کی لشکر کشی و فوج آرائی کا
 تذکرہ بھی نہیں ہے۔ صرف احکام کتاب اللہ کی نشر و اشاعت جو
 ایک حقیقی معلم مذہب اور رہنمائے امت کا فرض ہو سکتا ہے۔ اسی کو
 نصب العین قرار دیا گیا ہے۔

اگر دنیا بھی روادار نہ مسلک کی سالک ہوتی تو امام کا طرز عمل
 ذرا بھی فتنہ نہ فساد کا موجب نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کو نہ تشریف
 لیجاتے۔ وہاں کے حالات کی اصلاح ہوتی، اور پھر کسی کو کوئی نقصان
 نہ پہنچتا۔ نہ خونریزی کا ذرہ بھر بھی شائبہ پیدا ہوتا۔ لیکن وہ جماعت
 جسے ملت اسلامیہ کی مذہبی و اقصیت اور شرعی پابندی کا احساس

ہی اپنے لیے ایک صدقہ جاکہ معلوم ہوتا ہو اس کے لیے آپ کا اتنا ہی طرز عمل ہزار مصائب کا پیش خمیہ معلوم ہو سکتا ہے۔

حضرت مسلم جو آپ کی تحریر کے مطابق آپ کے معتمد خاص اور قابل اعتبار تھے۔ وہ یقیناً آپ کی تعلیم سے یکسر موافق نہ کر سکتے تھے اس لیے اُن کے طرز عمل کو دیکھنا بھی جو انھوں نے کوفہ میں اختیار کیا بہت حد تک امام کے مقصد کو روشن بنا سکتا ہے۔

اُدی نقطہ نظر سے کہ جس کے لیے ظاہری طور پر اہل کوفہ امام حسین کو دعوت دے رہے تھے، حضرت مسلم جب حضرت کی طرف سے نائب خاص بنا کر بھیجے گئے ہیں تو وہ ایک حاکم کی حیثیت رکھتے ہیں جو وقتی طور سے حکومت کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کا اقتضایہ ہے کہ حضرت مسلم اپنے لیے ظاہری شان و شوکت، نمکنت و انداز کا اہتمام کرتے۔ کوفہ میں پہنچنے سے پہلے ایک دو دن کہیں ٹھہرتے۔

اہل کوفہ کو اپنے آنے کی اطلاع دینے، لشکر کی تیاری کا حکم کرتے اور تمام اہل کوفہ کو استقبال کے لیے بلا کہ تہی ساز و سامان کھینچے مالک نہ تان سے کوفہ میں داخل ہوتے۔ پھر نعمان بن بشیر کا کوفہ کے دارالامارہ سے اخراج کرتے اور خود دارالامارہ پر قبضہ کر کے اس میں قیام فرماتے۔ مگر علی کے بھتیجے اور حسین کے سفیر نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ کہ

فقیرانہ لباس میں بغیر کسی سابقہ اطلاع یا تنزک و احتشام کے کوفہ میں داخل ہو گئے۔ نعمان بن بشیر دارالامارہ کے اندر سخت و تلج کا مالک۔ حضرت مسلم کونہ اُس سے کوئی مطلب اور نہ تعارض۔ آپ جاتے ہیں اور ایک متوسط الحال انسان مختار بن ابو عبیدہ نعمانی کے مکان میں فروکش ہو جاتے ہیں۔

وہاں اجتماع ہوتا ہے تو امام کا خط پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور بس۔ لوگ امام کی اطاعت اور محبت و الفت کا عہد و پیمان کرتے ہیں اور آپ اُن سے بیعت لیتے ہیں۔ یہ بیعت اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کوئی بغاوت برپا کرنا چاہتے ہیں یا ایک سلطنت کی بنیاد قائم کرنے میں بیعت کا مفاد اصلی ایک معاہدہ اور قرارداد سے آگے نہیں ہے ہر چیز کے لیے ایک رسم ہوتی ہے، اور وہ رسم اُس حقیقت کی منظر۔ جیسے ہمارے یہاں کی عام خلعت میں بھی کسی بات کا عہد و پیمان ہوتا ہے تو کہتے ہیں ”لاؤ ہاتھ تو ملاؤ“ یہ ایک مظاہرہ ہوتا ہے دست بدست ہونے کا۔

یوں ہی عین جس وقت خرید و فروخت کا مسئلہ بائع و مشتری کے درمیان طے پاتا تھا تو ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے جس کی وجہ سے معاملہ بیع کے لیے صفحہ کی لفظ کا استعمال ہونے لگا۔ اسی طرح مختلف

قسم کے معاہدات جو ہوتے تھے تو ان میں کوئی منظر علی شتر کا نئے معاہدہ کے درمیان عمل میں آتا تھا جو کبھی خصوصی حیثیت سے ایجاد کیا جاتا تھا جیسے ایک مخصوص جنگ کے لیے عہد و پیمان اور قسم لیے جانے کے موقع پر شہم عورت کے یہاں کا عطر تھا جس میں سب نے انگلیاں ٹوٹی تھیں اور یہ مظاہرہ تھا اس معاہدہ کی تکمیل کا اور چونکہ اس جنگ میں ہزاروں آدمیوں کی خونریزی ہوئی اس لیے پیل مغرب کی ہو گئی کہ (شمام من عطر منشم یعنی یہ چیز منشم کے عطر سے زیادہ منخوس ہے) اسی طرح عمومی طریقہ معاہدہ کا جو تھا وہ بیعت یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ فرم ہوتا تھا اس بات کا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور قرارداد پر قائم رہوں گا۔

تو اس بیعت سے یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ بیعت تو سلطنت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا آپ نے جو بیعت لی تو آپ یقیناً بڑید کے خلاف حکومت کی بنیاد قائم کر رہے تھے؟

ایسا نہیں ہے۔ آج بھی پیر و مرید کے درمیان بیعت کا طریقہ جاری ہے۔ لیکن اس میں نہ کوئی فوج کشی ہوتی ہے نہ سلطنت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔

یہ بیعت جو حضرت مسلم نے لی یہ بھی اسی قرار و عدا کی پہچان تھی کہ

ہم حضرت امام حسینؑ کی پیروی اور حضرت کے اتباع پر آمادہ ہیں اور
 حضرت کی حفاظت و حمایت میں سجان و دل کو شاں رہیں گے۔
 اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے مذہبی عقیدہ میں سلطنت اہلبیت
 کا حق تھی، اور یہ بھی تاریخی مسئلہ حقیقت ہے کہ اہلبیت اپنے تئیں
 خلافت و امامت و امارت مسلمین کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتے تھے
 لہذا اگر حقیقتہً امام حسینؑ خلافت کے طالب بھی ہوتے اور یہ بیعت جو
 اہل کوفہ سے لی گئی وہ تشکیل سلطنت ہی کے لیے ہوتی تب بھی حقانیت
 صداقت اور مذہبی حیثیت سے کوئی الزام آپ پر عائد نہیں ہوتا۔
 ایک شخص اپنا حق سمجھتا ہے اس کو طلب کرتا ہے۔ اور دوسروں کو
 اس کے تسلیم کرنے کی دعوت دیتا ہے۔

کوئی الزام مذہبی حیثیت سے امام حسینؑ کے دامن پر نہیں آتا۔
 مگر چونکہ دنیا میں آئین پسندی و حق پرستی اور جہان بینی
 و جہان داری اور جہیز۔ اس صورت میں دنیا کو یہ کہنے کا حق ضرور پیدا
 ہوتا کہ بزرگ مذہبی حیثیت سے حق پر نہ سہی لیکن ہم امیر معاویہ کے
 زمانہ سے اس سلطنت کو خلافت راشدہ اور امامت حقہ تھوڑی
 سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں وہ سلطنت ہے اور ملوکیت۔ جہان داری
 و جہان بینی۔ تاہم ضایح ہے کہ جو شخص بھی مقابلہ پر آمادہ ہو چاہے وہ

کتنا ہی حقدار کیوں نہ ہو لیکن جب ہمارے مقابل ہو تو سیاست جاہلہ کے غل میں اسے پامال ہی کر دیا جائے اور اس کی زندگی کو فنا۔ لہذا یزید نے جو کچھ کیلئے مذہبی حیثیت سے حق بجانب نہ تھی لیکن جاہلہ سیاست کے رو سے اور ملوکانہ اصول کے تحت میں اس کو کرنا بھی جاہلہ تھا جو اس نے کیا، بادشاہ وقت کے خلاف کھڑا ہونے والا کتنا ہی حقدار ہو مگر اصول بادشاہت کے تحت میں۔ نظم و نسق کی حفاظت میں وہ قتل ضرور کیا جائیگا۔

لیکن میرے مذکورہ بالا بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ملوکانہ اصول کے تحت میں دیکھا جائے تب بھی امام حسینؑ کے خلاف یزید کا اقدام حق بجانب نہیں معلوم ہوتا یعنی شاہی اور جانبانی کے آئین و اصول کے۔ و سے بھی امام حسینؑ کا کوئی طرز عمل باغیانہ نہ تھا اور شورش انگیزی کی صورت نہیں تھی۔

آپ صرف ہدایت خلق۔ امور مذہبی کی اصلاح اور روحانی تربیت کے لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ میں کس طرح موقع پاؤں اور دنیا کو اخلاق و تہذیب اور تعلیمات اسلامی کے سکھانے کا فرض انجام دے سکوں۔ آپ نے اسی کو ان الفاظ میں تحریر کیا تھا کہ ”امام وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے اور سنت

رسول پر پابندی کے ساتھ قائم رہے۔ اپنے نفس کو خدا کی مرضی پر منحصر رکھے۔

آپ یہ جانتے تھے: "سلطنت تم کو مبارک (حکومت تم کو مبارک) مگر فرائض اسلام میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ اسلام کی تعلیم اور دنیا کی اخلاقی تربیت کا یہ موقع حاصل رہے۔ بس یہ صورت امام حسینؑ کے طرز عمل میں نمایاں ہے۔

اگر امدادی حیثیت سے آپ زید کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتے تو کیا اُس کی تباہیاں اُسی ہی ہوتیں جیسی آپ نے کہیں، بے شک حسینؑ زید کی سلطنت کے تختہ کو الٹنا چاہتے تھے مگر سلطنت حاصل کر کے نہیں بلکہ اپنی جان دیکے۔

یقیناً اگر اُس حیثیت سے امام کا میابی حاصل کرنا چاہتے تو وہ کامیابی محدود حیثیت رکھتی۔ اُس صورت میں کرب کو ذمہ حالات سازگار ہوتے اور سب لوگ آپ کی بادشاہت تسلیم کر لیتے تو سبھی کیا ہوتا؟ وہی جو امیر المومنین کو ضروریات وقت سے مجبور ہو کر گوارا کرنا پڑا تھا یعنی عراق کی حکومت امام حسینؑ کے پاس اور شام کی حکومت زید کے پاس ہوتی دونوں طرف کی حکومتوں میں مقابلہ ہوتا رہتا۔ مسلمانوں کی طاقتیں آپس میں لڑ کر پاش پاش ہوتی رہتیں۔ مگر امام حسینؑ نے جان دے کر جو

کامیابی حاصل کی وہ نہ باعتبار حدود و ملک محدود تھی اور نہ باعتبار
حد و زمانہ محدود اس طرح کی فتح جو حسینؑ نے اپنے قتل کے ذریعہ
سے حاصل کی وہ ایسی تھی کہ اودھر کو نہ کے اندر اضطراب ہوا۔ اُدھر
حجاز کے اندر تاثر پیدا ہوا اُدھر خود شام میں جہاں یزید کے فدائی
تھے اور وہ بنی امیہ کے نام پر جان دیتے تھے یہ احساس پیدا ہوا کہ
حق کس طرف تھا۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اموی تخت سلطنت اُلٹا اور
الخطرہ اُلٹا کہ دنیا میں اُسکا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔

یہی وہ فتح ہے جو امام حسینؑ نے قتل ہو کر حاصل کی جو زندگی
میں آپ کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ امام حسینؑ پر ضرور چاہتے
تھے کہ میں یزید کے تخت سلطنت کو برباد کروں، مگر اس طرح نہیں کہ
آپ کے ہاتھوں مسلمانوں کی خونریزی ہو۔ دنیا قتل ہو۔ جنگ کے
شعلے بلند ہوں اور بعد اسکے یزید کی سلطنت کو رخسہ آئے، بلکہ آپ
چاہتے تھے کہ خود اپنے تئیں تیرو و نبرہ و شمشیر کے حوالہ کریں اور طرح
تخت سلطنت یزید کو تباہ کر دیں۔

یہ تھا امام حسینؑ کا طرز عمل اور یہ تھی آپ کی سیاست جو آخر وقت
تک قائم رہی۔ امام حسینؑ نے جہاں تک موقع ملا جنگ سے کنارہ کشی
کی۔ آپ جانتے تھے کہ نتیجہ قتل ہونا ہے، لیکن آپ حفاظت و احتیاط

کی ایسی صورتیں بھی اختیار کر رہے تھے، کہ خود کشی کا الزام آپ کی طرف عائد نہ ہو۔

آپ شرائط پیش کرتے تھے۔ آپ ایسے مواقع بہم پہنچاتے تھے کہ ”حایت باطل“ سے الگ رہتے ہوئے کسی صورت سے آپ کی جان محفوظ رہے، مگر جس وقت یہ جواب ملا کہ بزرگ کے ساتھ ”بیعت“ یعنی معاہدہ اطاعت کرو تو یہ حایت باطل کا سوال تھا۔ اس کیلئے امام حسینؑ کسی صورت سے تیار نہ تھے کہ آپ اپنے اُس مسلک کو جو آپ نے مذہبی نقطہ نظر سے دیانتداری کی بنا پر طے کیا تھا اسکو ایک لحظہ کے لیے بھی ترک کر دیں۔

آپ کا طرز عمل شروع سے یہی قائم رہا۔ اسن پسندی کا عنصر بڑا بڑا رفر مارا حضرت مسلمؑ کی بیعت اٹھارہ ہزار کوفہ کے لوگوں نے کی، مگر اس کے بعد بھی انھوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ پھر بھی وہ اُسی مختار کے گھر میں مقیم رہے۔ نعمان بن بشیر کو اُسی طرح سخت حکومت پر رہنے دیا۔ خود نعمان کو اس کا احساس تھا کہ جناب مسلمؑ کا طرز عمل معاذ اللہ نہیں ہے جب لوگوں نے کہا کہ مسلمؑ بیعت لے رہے ہیں احساس طرح کے سامان کر رہے ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ تو نعمان نے جواب دیا لا افاقی

الامن قائمى ولا ائب الا على من وشب على ولا اخذ بالقرنة
والظنة فمن ابدى صغته ونكت بيعته ضربه بسيفى ما ثبت
قائمہ فی یدى ولولم اكن الا وحدى۔

”میں بس اُسی شخص سے جنگ پر تیار ہوں جو مجھ سے جنگ کرے
اور اُسی پر حملہ کر سکتا ہوں جو مجھ پر حملہ کرے اور میں بد گمانوں اور
سورطن کی باتوں پر عمل نہیں کرتا۔ ہاں جو شخص منہ دہ منہ میرے
سامنے آئے اور بغاوت پر آمادہ ہو اُس کا تلوار سے مقابلہ کرونگا۔
جب تک اُس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہے چاہے کوئی میرا ساتھ
دینے والا نہ ہو اور میں تنہا ہوں۔“

اس سے صاف ظاہر ہے کہ نعمان بھی اس بات کا احساس
رکھتا تھا کہ مسلم کوئی باغیانہ قدم نہیں اٹھا رہے ہیں۔
اس کے بعد اُن اسباب کی بنا پر جو ہم نے ”قاتلان حسین کا
مذہب“ رسالہ میں لکھے ہیں نعمان بن بشیر معزول کیا گیا اور عبداللہ
بن زیاد کو فد کا گورنر مقرر ہوا اور پراسن و سلج پسند خاموش و گوشیزین
مدینہ کا رہنے والا بردسی مسافر (مسلم بن عقیل) بیدروی سے
قتل کر دیا گیا۔

مگر افسوس ہے کہ حضرت مسلم بیعت کرنے والی جماعت کے
جوش و خروش کو دیکھ کر امام حسینؑ کو اطلاع دے چکے تھے کہ کوفہ
کے لوگ آپ کی اطاعت پر آمادہ ہیں اور آپ کو شریف لانا
لازمی ہے۔

اس کے بعد شریعت ظاہریہ کے اصول و اسباب کی بنا پر
آپ کو کوفہ جانا ضروری ہو گیا تھا۔ آپ نے کوفہ جانے میں جلد بازی
سے کام نہیں لیا تھا۔ ایک دو۔ دس بیس نہیں۔ تین سو سے لے کر
چارہ سو تک کے اندر اندر خطوط آچکے۔ آپ کے نمایندہ خصوصی حضرت
مسلم کی تحریر آچکی کہ جلدی شریف لائیے۔ لیکن اس کے بعد بھی
حضرت زیادہ تعجیل کے ساتھ مکہ معظمہ سے روانگی پر آمادہ نہ تھے۔
خصوصاً جب کہ آپ حج کا احرام باندھ چکے تھے اور زمانہ حج کا بہت
کم باقی تھا مگر نہ معلوم کیا تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنا ارادہ تبدیل
فرمایا۔ اور بالکل جس طرح رسالتا آپ نے حج کو عمرہ سے تبدیل فرمایا تھا
اسی طرح آپ نے بھی طرز عمل اختیار کیا۔

کیا اس امر سے کسی خاص حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ظاہری حالات
سے تو کوئی امر نمایاں نہیں ہے اور نمایاں ہو تو کیونکر۔ اس لئے کہ
مکہ معظمہ میں ظاہری طور پر کوئی فحج یا لشکر نہیں ہے۔ اگر جیس

پہلے ہوئے مختلف لباسوں کے اندر کچھ اشخاص ہوں تو عام ٹکاہیں
انھیں دیکھیں کس طرح ؟

بے شک یہ راز اس وقت کھلا جب امام مکہ معظمہ سے روانہ
ہو چکے اور راستہ میں مسندِ روق شاعر نے حضور کی خدمت میں
باریابی حاصل کی۔ انھوں نے عرض کیا کہ یا بن رسول اللہ اتنی
جلدی کا ہے کی تھی کہ حج بھی نہ کیا، آپ نے فرمایا : اگر میں اتنی جلدی
نہ کرتا تو گرفتار ہو گیا ہوتا۔

اسکے معنی یہ ہیں کہ مکہ معظمہ میں جو امن و امان کی جگہ ہے جو خاموش
رہنے کا مقام ہے جہاں پر جنگ و جدال جائز نہیں ہے کچھ لوگ
بھیجے گئے تھے حاجیوں کے لباس میں اور انھیں ہدایت تھی کہ
منیٰ میں عرفات میں حالت طواف میں جس جگہ بھی حسینؑ گرفتار
ہو سکیں انھیں گرفتار کر لینا۔

یہ سب تھا کہ امام نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی غور کرنے سے
یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ کتنا اہم تھا اور خطرہ کس قدر نزدیک
تھا جس شخص کو عبادت الہی کا انتہائی جذبہ و شوق ہو جس نے مرتے
مرتے عبادت ہی کے لیے ایک شب کی مہلت مانگی ہو وہ حج کے
عین موقع پر حج کو ترک کر دے۔

یقیناً آپ کو قوی اندیشہ تھا کہ اگر آپ نے مکہ معظمہ میں قیام کیا تو بہت جلد آپ پر حملہ ہو جائے۔ بے شک اس کے لیے ایک صورت یہ تھی کہ وہیں تحفظی تدابیر اختیار کیے جائیں۔ مگر اس میں تقادم کے امکانات بہت قریب تھے، لہذا جس طرح مدینہ سے نکل کر آپ نے ثابت کر دیا کہ مجھے جنگ کرنا منظور نہیں ہے۔ اُسی طرح اُس وقت جب حج قریب تھا کہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے ثابت کر دیا کہ میں صعوبات سفر برداشت کروں گا لیکن خود جہاں تک ممکن ہو گا جنگ کا موقع پیش نہ آنے دوں گا۔

امام حسینؑ کو نہ روانہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کوئی تیاری کی ہے؟ سامان جنگ کیا ہے؟ کچھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ خدشات عصمت ہیں، بچے ہیں متعلقین ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر امن رہنا چاہتے ہیں۔ صبر و سکون منظور ہے، جنگ کیلئے نہیں جارہے ہیں۔

متعلقین کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر آمادہ ہونا یہ اعلان تھا اس پسندی کا۔ یہ اعلان تھا اس امر کا کہ ہم جنگ کا خیال تک دلیس نہیں رکھتے۔ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو عورتوں اور بچوں کو چھوڑ جاتے، اور اپنے ساتھ نہ لیجاتے۔

راستہ طے ہونے لگا۔ کوفہ خطوط روانہ کئے گئے کہ ہم آ رہے ہیں
مگر وہاں حالات میں تبدیلی ہو چکی ہے۔ جناب مسلم سے فضا مخالف
ہو چکی اور ان کی شہادت بھی ہو گئی۔

رسالت اکب نے جس طرح سے امن پسندی کا ثبوت دیا تھا، وہی
طرز عمل ان کے فرزند کے یہاں نمایاں ہے۔

رسالت اکب جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچے تھے تو مخالف جماعت
کے لشکر پر نظر پڑی تھی اور آپ نے اپنے راستہ کو بدل دیا تھا۔

اور یہ ثابت کیا تھا کہ ہمیں لڑنا منظور نہیں ہے۔ اسی طرح حسینؑ

جاریہ ہیں اور سامنے سے حُر کا لشکر آنے ہوئے نظر پڑا۔ تو آپ نے

راستہ بدل دیا اور داہنی طرف کا رخ کر کے دوحسم پہاڑ کے

دامن میں جا کر قیام کیا۔ ۱۱

اس راستہ کے بدل دینے سے کیا یہ مطلب نہیں ثابت ہوتا

کہ اگر تم ہم سے کوئی روک ٹوک نہ کرتے تو ہم کوفہ جانے کے لیے

تیار تھے۔ مگر جب یہ سامان ہے تو چونکہ ہمیں جنگ منظور نہیں ہے

ہم کوفہ نہ جائیں گے کسی دوسری طرف چلے جائیں گے۔

بیشک رسولؐ کی مخالف جماعت چونکہ خود جنگ کا جوش نہ رکھتی

۱۱ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو ”مجاہدہ کربلا“ ص ۹۹

تھی۔ اور صرف جذبہ عناد سے مجبور ہو کر مقابلہ پر آئی تھی۔ اس لیے
اُس نے جب حضرت کو راستہ چھوڑتے ہوئے دیکھا تو واپس گئی
مگر یہ آنے والی فوج خود تشدد پر آمادہ اور رواداری و صلح پسندی
سے علحدہ تھی، اس لیے جدھر آپ کو متوجہ دیکھا اُسی طرف یہ لشکر
بھی متوجہ ہو گیا۔

یہ ایک ہزارہ کی جمعیت تھی جو حُر بنِ یزیدِ باجی کی قیادت میں
حصین بن تیمم افسر افواج قادسیہ کی طرف سے روانہ کی گئی تھی۔
دعام طور سے واقعہ کربلا کے سلسلہ میں حصین بن نمیر کا نام لیا جاتا
ہے اور اُس کے متعلق مختلف واقعات کی نسبت دیکھائی ہے۔
لیکن یہ صحیح نہیں ہے

حصین بن نمیر سکونی شام کا باشندہ اور شامی افواج کا ایک
افسر تھا جو وہیں دمشق میں مقیم تھا اور واقعہ کربلا میں عراق کے
حدود میں بھی موجود نہ تھا۔

لیکن یہ حصین جس کا تذکرہ واقعہ کربلا کے سلسلہ میں ہے یہ
حصین بن تیمم بھی ہے، جو کوفہ میں کوثوال کی حیثیت رکھتا تھا اور
جس وقت امام حسینؑ کے کوفہ کی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع ملی
ہے اور ابن زیاد کی طرف سے ناکہ بندی کا انتظام کیا جانے لگا ہے

تو اسکو دس ہزار کی فوج کیساتھ قادیسہ میں مقرر کیا گیا تھا کہ جو شخص کو فوج میں آنا چاہے اور جو باہر جانا چاہے اسکی دیکھ بھال اور نگہداشت ہو۔ یہ قادیسہ صین راستہ میں واقع تھا اور امام حسین اگر مشہور و معروف راستہ سے آتے تو پہلے آپ کو قادیسہ پہنچنا پڑتا لیکن چونکہ آپ غیر معروف راستہ سے آئے تھے اس لیے قادیسہ داہنے طرف چھوٹ گیا، اور خبروں کے اطلاع دینے سے حصین کی جانب سے عربین بزدلوں کو آپ کے سدا راہ ہونے کیلئے بھیجا گیا۔

عبداللہ بن یطراؤ قیس بن مسہر صید اوی اسی حصین بن تمیم کے ہاتھوں گرفتار ہوئے تھے اور واقعہ کربلا میں بھی جن واقعات میں حصین کا نام ہے، جیسے نماز ظہر کی اجازت کے موقع پر حصین کا کہنا صلّ تعابد اللہ، وہ بھی حصین بن نمیر نہیں حصین بن تمیم ہے۔ اور یہ حصین کربلا ہی میں امام علیہ السلام کی بددعات سے جو آپ نے فراموش تھی ہلاک ہو گیا۔ اور واقعہ کربلا کے بعد کے لیے باقی نہیں رہا۔ لیکن حصین بن نمیر وہ تو شام میں باقی رہا اور عبداللہ بن زبیر کے مقابلہ کو جو فوج روانہ کی گئی تھی اُس کا افسر ہوا اور کوفہ کے محاصرہ اور خانہ کعبہ پر یحییٰ بن قیس کے ذریعہ سے سنگباری کے کارناموں کو اُس نے انجام دیا۔

حرکی فوج کے ساتھ جو واقعات امام کو پیش آئے ان کے تذکرہ کا یہ موقع نہیں ہے لیکن ضرورت اس قدر جو ہمارے موضوع کلام یعنی ثبوت رواداری سے تعلق رکھتے ہیں۔

حضرت کا سب سے پہلے فوج حر کو سیراب کر دینا بہت بڑا اس کا ثبوت تھا کہ کوئی جنگجو بانہ جذبہ کار فرما نہیں ہے۔ ناز ظہر کے وقت امام حسینؑ نے دونوں طرف کی فوج کے سامنے تقریر فرمائی جس میں ارشاد ہوا۔

(فی لم انکم حتی اتی کتبکم و قدمت علیٰ رسلکم ان اقدم علینا فانتلین علینا امام لعل اللہ ان یجمعنا بک علی المحدث فان کنتم علی ذلک فقد جئکم فان تقطونی ما اطمن الیہ من عہودکم وواشیقکم اقدم مصرکم وان لم تفعلوا وکنتم لمقدمی کارھین انصرف عنکم الی المکان الذی اقبلت منہ الیکم۔

”میں نے اسوقت تک تمھاری جانب آنے کا خیال نہیں کیا جب تک تمھارے خطوط میرے پاس نہیں گئے اور قاصد نہیں پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے آپ آئیے۔ شاید آپ کی وجہ سے ہم حق پر مجتمع ہو جائیں۔

اب اگر تم اُسی بات پر قائم ہو تو مجھ سے عہد و پیمان کرو اور میں
تمہارے ساتھ کوفہ چلنے پر تیار ہوں۔ اور اگر تمہیں یہ منظور نہیں ہے
اور میرا آگاہ گوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس جاتا ہوں
کیا رواداری اور شورش انگیزی سے علیحدگی کا اس سے
بڑھ کے ثبوت ہو سکتا ہے؟

فوج مقابل کی طرف سے کچھ جواب نہیں ملا، اور آپ نے نظر
کی نماز پڑھائی، غصہ کے نبل بھر آپ نے تقریر سہمائی اور یہی کہا کہ
”اگر تمہیں میرا آگاہ پسند ہو تو میں واپس چلا جاؤں۔“

خُرنے خطوط کے معاملہ سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کیا، حضرت
نے عقبہ بن سمان کو حکم دیا، اور انھوں نے دو خورجیاں بھری ہوئی
خطوط کی سامنے لاکر پیش کر دیں۔

خُرنے کہا مجھے اس سب سے مطلب نہیں مجھے تو یہ حکم ہے کہ
جہاں آپ لمجائیں آپ کو گھیر کر ابن زیاد کے پاس بچھلوں۔

حضرت نے اس سے انکار فرمایا۔ آپ کا کوفہ کی طرف جانا۔
وہ وہی صورتوں سے ہو سکتا تھا یا آپ فاسحانہ صورت سے داخل
ہوں یعنی راستہ کے انتظامی افواج کا قلع قمع کرنے، طاقت و اقتدار
کے ساتھ کوفہ پر قابض ہوں، مگر اس صورت میں جنگ ناگزیر تھی اور

حضرت کی امن پسندی اصل پروری کے خلاف تھا۔ اور آپ خاموشی کے ساتھ جائیں۔ لیکن یہ اس وقت پر کہ جب فوج دشمن کی موجود ہے اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو گھیر کر ابن زیاد کے پاس لیجائے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے نہیں گرفتار کرانا ہے اور قید ہو کر دشمن کے پاس جانا ہے۔

اس لیے حضرت کے لیے امن پسندی اور خود داری دونوں باتوں کی حفاظت کے ساتھ کو نہ جانا ممکن نہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں واپس جانا ہوں، چرنے کہا ”یہ ممکن نہیں ہے“ اور فوج سداہ ہوئی جہاں تک کہ زبانی گفتگو کا سلسلہ تھا، آپ الفاظ سے جواب دیتے رہے اور اپنے ارادہ پر مصر تھے۔ لیکن اب علی تصادم کی نوبت آگئی تھی۔ حرکی فوج سامنے کھڑی تھی اور آگے بڑھنے کیلئے راستہ نہ دیتی تھی۔

صورت حال نازک تھی اور اصحاب کو بھی جوش پیدا ہو گیا تھا لیکن حضرت کو جنگ منظور نہ تھی۔

کافی رد و بدل ہونے کے بعد چرنے یہ صورت پیش کی کہ آپ نہ تو کو نہ کی طرف جائیں اور نہ مدینہ کی طرف، بلکہ ایسا راستہ اختیار کریں جو کو نہ اور مدینہ کے علاوہ کسی دوسری طرف نہ ہو حضرت نے

اسے منظور فرمایا اور یہ جاہل کہ جنگ نہ ہو۔ اگرچہ اس سلسلہ میں آپ کسی ہی سرزمین پر پہنچ جائیں۔

اب ظاہری صورت سے کوئی مقصد امام کے پیش نظر نہیں ہے۔ کو فوجا تا منظور تھا مگر وہ ارادہ بدل چکا، مدینہ چلنے کا قصد کیا، اسے فوج مخالف نے گوارا نہیں کیا۔ اب نمبر سی طرف کا رخ ہے اور کوئی خاص منزل مد نظر نہیں ہے لیکن جاتے جاتے ایک جگہ پر چو پہنچے تو کوئٹہ کا قصد کر کے نام خطا لاتے ہوئے نظر آیا۔ رواداری کے خلاف تشدد کا مظاہرہ اس کا نام ہے۔

یہ خط ہے کوئٹہ کے حاکم عبید الشریح زیادہ کا حربہ زیر پر ریاچی کے نام جس میں لکھا ہے۔

اما بعد فجمع بالحسین حین يبلغك كتابی وبقوم علیک
رسولی فلا تنزلہ الا بالعلماء فی غیر حصن وعلی غیو ماہ وقد
امرنا رسولی ان یلزمت ولا یفارقک حتی یاتنی بانفاذک
(امری والسلام)

یہ حسین کے ساتھ سختی سے کام لو اور حسین کو اترنے پر مجبور کرو
ایک خشک زمین پر جہاں کوئی پتہ نہ لے سکا اور پیسے کیلئے
بانی موجود نہ ہو میں نے قاصد سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ

ساتھ رہے۔ جب تک سبرے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔
 یہ خط انتہا جس کے بعد حرام حسین کی خدمت میں آیا اور کہا۔
 دو دیکھیے یہ اسیرین نہ باد کا خط ہے اور اس میں مجھے آپ کے
 ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ قاصد میرے ساتھ ہے
 اور میں حکم کی تعمیل پر مجبور ہوں۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ اب خدا آگے بڑھنے سے مانع تھا۔ اور اتنی
 سختی کے ساتھ کہ حضرت نے فرمایا ہم کو اس قریہ میں قیام کر لینے
 دو جس کا نام مینوا ہے۔ یا اس میں جس کا نام غاضرہ ہے یا اس میں
 جس کا نام شغیہ ہے۔ مگر خیر نے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو کسی
 آباد مقام پر نہیں بلکہ جبل میدان میں اتارنے پر مجبور کروں جہاں
 پانی بھی قریب نہ ہو۔ اصحاب کو جوش پیدا ہو گیا۔ نہ ہیرن قین نے
 عرض کیا۔ یا ابن رسول اللہ ان قتال ھولاء اھون علینا
 من قتال من یا قینا من بعد ہم۔ فرزند رسول۔ ان لوگوں سے
 جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے بہ نسبت ان افواج سے جنگ
 کے جو ان کے بعد آئیں گی لہذا ہم کو ان سے لڑ لینے دیجئے۔ مگر
 امام حسین نے فرمایا ما کنت لا بد اھم بالقتال۔
 ”میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا“ اس کے معنی یہ ہیں کہ

قیام کرلو ہیں جہاں یہ کہتے ہیں مگر لڑائی نہ ہونے پائے۔
قیام ہو گیا اور خدام آل محمد برپا ہو گئے اس صحرا میں جس کا
نام ہے کربلا۔

دیکھیے امام حسین کس کس طرح جنگ سے غلندہ رہنا چاہتے ہیں
مگر آپ کو کس طرح مجبور کیا جا رہا ہے۔

دوسرے ہی دن سے فوجوں کی آمد شروع ہو گئی بشہر مہمانی
سعد بن ابی وقاص کا لڑکا عمر کوثر سے چار ہزار آدمیوں کی سمیت
میں آیا۔

ملک عجم میں بغاوت ہوئی تھی اور ”دسنی“ کے مقام پر قبیلہ یلم
نے غلبہ پا کر قبضہ کر لیا تھا۔

ابن زیاد نے عمر سعد کو اسی ہم گئے لیے، سود کر کے چار ہزارہ کی
فوج سپرد کی تھی اور حکومت رے کا پردہ اندھ بھی تھری کر دیا تھا۔
اور ابن سعد اسی فوج کو ساتھ لیے ہوئے بیڑن کو فہ مقام تزام امین
پر خمیزہ زن تھا جب امام حسین کا معاملہ پیش آیا تو ابن زیاد نے عمر سعد
کو اسی فوج کی سمیت میں کربلا جانے کا حکم دیدیا۔

یہ چار ہزار آدمی تو اس طرح پہلے سے تیار تھے ہی اور وہ ایک رستم
کر لیا پہنچ گئے۔ اس کے بعد عام فوجی بھرتی شروع ہو گئی

اور حکم ہوا کہ جو شخص حسینؑ سے جنگ کے لیے نہ جائے گا اس کا کھم
 گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک شام کا آدمی کسی ضرورت سے کوفہ
 آیا ہوا تھا اس کو قتل بھی کر دیا گیا کہ اہل کوفہ کے دل پر رعب
 چھا جائے اور وہ جنگ کیلئے روانہ ہونے میں پہلوتی نہ کریں۔
 عمر سعد نے کہا آکر (چونکہ اُس کو احساس تھا کہ مجھے کس سے
 جنگ کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ جرم کتنا سنگین ہے) امام حسینؑ
 سے نامہ و پیام کا سلسلہ شروع کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ امام حسینؑ کا
 طرز عمل اس نامہ و پیام کے جواب میں کیسا ہوتا ہے۔ کیا آپ
 اپنی طرف سے کچھ شرائط کو مسترد کرتے ہیں یا خود ایسے شرائط پیش
 کرتے ہیں جن میں صلح و آشتی کا جوہر کار فرما ہو۔ مگر دشمن اُن کو
 رد کرتا ہے۔

حضرت نے اپنی طرف سے عمرو بن قرظہ انصاری کو عمر سعد
 کے پاس روانہ فرمایا کہ آج شب کو مجھ سے دونوں طرف کی افواج
 کے درمیان میں ملاقات کرنا۔ فخر بن عمر بن سعد فی نحو من مشیرین
 فارسا و اقبل حسین فی مثل ذلک۔ عمر بن سعد کوئی بیس
 سووار اپنے ساتھ لے کر نکلا۔ اور حضرت بھی تقریباً بیس جاں نثاروں
 کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے فلما التقوا امر حسین اصحابہ

ان تیخو اعنہ و امر عمر بن سعد اصحابہ بمثل ذلک "جب
دو دنوں آدمی قریب پہنچے تو امام حسینؑ نے اپنے اصحاب سے فرمایا،
کہ وہ آپ سے علیحدہ ہو جائیں جس پر عمر بن سعد نے بھی اپنے
ساتھیوں کو علیحدہ ہونے کا حکم دیا۔"

دیکھیے سواروں کو اپنے ساتھ لانے کی ابتدا عمر بن سعد کی طرف
سے تھی۔ شاید اس خیال سے کہ مخالف کا سامنا ہے معلوم نہیں
صورت حال کیا پیش آئے۔

غالباً عمر سعد کی اس جمعیت کو ساتھ دیکھ کر امام کے ساتھ اصحاب
خود ہو گئے ہوں گے۔ کہ پھر ہم بھی آپ کو تنہا نہ جانے دیں گے۔ لیکن
اصحاب کو علیحدہ کرنے میں پہل حضرت کی طرف سے ہے۔ اس سے
یہ دکھانا منظور تھا کہ خالص نیت اور صاف دل اور صبر و سکون
کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے جس میں فوج و جمعیت کی ضرورت
نہیں ہے جب عمر سعد نے یہ دیکھا کہ آپ تنہا ہو گئے ہیں۔ اور
ساتھیوں کو الگ کر دیا ہے تو اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو علیحدہ
ہونے کا حکم دیا۔

راوی کا بیان ہے کہ ہم لوگ سب ہٹ گئے اس طرح کہ نہ ہمیں
بات چیت معلوم ہوتی تھی نہ آواز سنائی دیتی تھی۔ گفتگو بہت دیر

تک ہوئی۔ یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ گز گیا۔ پھر ہر ایک اپنی جماعت کی طرف واپس گیا۔

گفتگو صیغہ راز میں تھی۔ مگر لوگوں کو ایسے مواقع پر خواہ مخواہ کے لیے قیاس آزمائی کا شوق ہوتا ہے۔ یزید کے ہوا خواہوں نے طرح طرح کی باتیں بنا ڈالیں۔ یہاں تک کہا کہ امام حسینؑ عمر سعد سے کہتے تھے کہ مجھے یزید کے پاس لیچلو۔ میں اپنا ہاتھ اُسکے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ لیکن عقبہ بن معان کا بیان ہے کہ جب سے امام حسینؑ مدینہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچے۔ وہاں اور یہاں اور راستہ میں کبھی حضرت کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ مجھے یزید کے پاس لیچلو، میں اپنا ہاتھ اُسکے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔

بیشک جس بات پر تمام راویوں کا اتفاق ہے وہ یہ ہے، کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ مجھے دور و دراز حدود ملک اور اجنبی شہروں میں چلا جانے دو تا کہ تمہیں اطمینان حاصل ہو۔ اور مجھ سے خطرہ باقی نہ رہے۔

عمر سعد نے احساس کیا کہ امام حسینؑ کا طرز عمل صلح پسندانہ اور روادارانہ ہے۔ اُس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ امام حسینؑ صلح پر آمادہ ہیں وہ لکھتا ہے کہ

”سارک ہوا خدا نے فتنہ کی آگ کو فرو کیا اور مسلمانوں کے شیرازہ کو مجتمع کیا اور امت اسلامی کے امر کی اصلاح کی۔

حسین صلح پر آمادہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں سے آیا ہوں واپس جاؤں یا دہر دراز مالک میں جلا جاؤں۔

پھر عمر سعد اپنی ذاتی رائے ظاہر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ
 هذا الکلمہ دینی وللا مۃ صلاح۔

”میرے خیال میں یہ بات ایسی ہے جو تم لوگوں کی مرضی کے مطابق اور امت اسلامی کے صلاح و فلاح کا باعث ہے۔“
 طبری میں ہے کہ ابن زیاد نے بہت خوشی کے ساتھ اس رائے کو منظور کرنا چاہا اور کہا۔

هذا کتابہ رجلنا صلی اللہ علیہ وسلم علی حق مقدر قبلت
 ”یہ ایسے شخص کا ساخط ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا ہمدرد ہو۔ بے شک مجھے منظور ہے۔“ مگر شمر گریہ گیا، اور
 کھڑے ہو کر کہنے لگا۔

”بھلا ایسا موقع جس کے ہاتھ آئے وہ اسے چھوڑ دے؟
 حسین آپ کے پاس پہلو میں آگئے ہیں۔ اگر آج وہ چلے گئے اور
 انھوں نے آپ کی اطاعت اختیار نہ کی تو پھر یاد رکھیے کہ قوت و

عزت انہی کا حق ہے، اور کمزوری و عاجزی آپ کا حصہ میری
 رائے میں کبھی ان کا یہ خواہش منظور نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس میں
 بڑی ذلت ہے اور کمزوری کی دلیل ہے۔ بے شک انھیں آپ کے
 حکم پر راضی ہو جانا چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہدیں کہ جو ابن زیاد میرے
 ساتھ چاہے سلوک کرے۔ اگر آپ انھیں قتل کرنا چاہیں تو آپ کا
 حق ہے اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی آپ کو اختیار ہے۔ رہ گیا عمر سعد
 اُس کا کیا ذکر کریں نے تو سنا ہے کہ پوری پوری راتیں حسینؑ کے ساتھ
 باتیں گزر جاتی ہیں۔

ابن زیاد پر دنیا طلبی کے جذبات غالب آ گئے اور اُس نے کہا
 نغم صراۃیت السنائی را یث "کیا کہنا تیرا۔" رائے تو تیری رائے تو
 اس کے بعد اُس نے شمر کو بلا کر ایک خط اُس کے سپرد کیا،
 اور کیا یہ خط میرا عمر سعد کے پاس لیجاؤ اور اُس سے کہو کہ وہ حسینؑ
 اور اصحاب حسینؑ کے سامنے میرے حکم کی پابندی کا مطالبہ پیش
 کرے۔ اگر وہ منظور کریں تو وہ اُن کو خاموشی کے ساتھ میرے پاس
 بھیج دے، اور اگر وہ انکار کریں تو اُن سے جنگ کرے۔ اگر عمر سعد
 حکم کی تعمیل کرے تو خیر نہیں تو وہ معزول ہے اور تم اُس کی جگہ سردار
 لشکر ہو۔ تم جنگ کرنا اور عمر سعد کو قتل کر کے اُس کا سر میرے پاس بھیجنا

وہ خط جو عمر سعد کے نام تھا حسب ذیل ہے۔
 اما بعد فانی لما بعثک الی حسین لتکف عنه ولتقاوله ولا
 لتقیته السلامة والبقاء ولا لتقعد له عندی شافعا لظرفان نزل
 حسین واصحابہ علی الحکم واستسلموا فابعث مجہد الی مسلما و
 ان ابوا فاحرق الھجم حتی تقتلھم۔۔۔۔۔ ان امت
 مضیت کلامہا فیہ جزئیاتک خبراء السامع المطیع وان ابیت
 فاعتزل عمنّا وجندنا واخل بین شمر بن ذی الجوشن وبنی العسکر
 فانّا قد امرنا لا با مرنا والسّلام۔

”میں نے تجھ کو حسینؑ کی جانب اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو ان کیساتھ
 مراعات کرے یا ان کے ساتھ معاملات کو طول دے یا ان کو زندگی
 کی امیدیں دلائے یا میرے پاس بھیج کر ان کی سفارش کرے۔ دیکھ
 اگر حسینؑ اور ان کے اصحاب سب میرے حکم کے اوپر رضا مند ہوں اور
 جو میں ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہوں اس کو منظور کر لیں تو ان کو
 آہستگی کے ساتھ میرے پاس بھیج دے۔ اور اگر انکار کریں تو ان کے
 اوپر حملہ کر دے۔ یہاں تک کہ انھیں قتل کر ڈالے۔“

اس کے بعد انتہائی سخت اور تشدد آمیز احکام کیفیت شہادت
 اور اس کے بعد کے متعلق ہیں جو کسی طرح انسانیت و شرافت کے

معدود میں داخل نہیں ہیں۔ اور اُس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو نے ان احکام کا اجرا کیا تو خیر۔ تجھے معارضہ ملے گا۔ وہ جو ایک وفادار اطاعت گزار کو ملنا چاہیے۔ اور اگر تو نے اسے منظور نہ کیا تو لشکر کی سرداری سے علحدہ ہو جا اور اُسے شمر کے سپرد کر دے جس کو چھنے کا فی بدایتیں کر دی ہیں؟

شمر یہ خط لیکر کر بلا پہونچا اور عمر سعد کو دیا۔

دیکھیے شہامت طبع ایسی تو ہو۔ نیاں قدم اور استقلال سیما میں کا دشمن بھی احساس رکھتے ہوں اور اُس کا اعتراف کرتے ہوں عمر سعد نے خط دیکھا اور بغیر اس کے کہ امام حسینؑ کے پاس جا کر اُس کے مضمون کی اطلاع دے۔ اُس نے اپنے مقام ہی پر کھدپا، اور شمر سے خطاب کیا۔

مَالِكُ وَبَيْلِكَ لَا قَرْبَ لِلَّهِ دَارِكُ وَقَعِمَ اللَّهُ مَا قَدَمْتُ بِهِ
هَلِيَّ وَاللَّهِ أَنِّي لَا أَطْنُكَ أَمْتُ نَفِيَّةً أَنْ يُفِيلَ مَا كُنْتُ بِهِ الْبَيْعُ
أَفْسَدْتُ عَلَيْنَا أَمْرًا كَثِيرًا جَوَانًا صَبَحَ لَا يَسْتَسْلِمُ وَاللَّهِ حُسَيْنٌ
أَنْ نَفْسًا ابْنَةَ لَبِيدٍ حَنْبِيَّةً -

”یہ تو نے کیا کیا؟ خدا تجھ سے سمجھے۔ خدا تجھے غارت کرے۔
اور برآ کرے اس پیغام کا جو تو میرے پاس لایا ہے۔ خدا کی قسم میرا

خیال ہے کہ تو ہی نے ابن زیاد کو میرے ستورہ کے قبول کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بجانے کی ہم کو امید تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی اپنے تئیں ابن زیاد کے رحم و کرم پر نہ چھوڑینگے یقیناً حسین ایک غیور دل اپنے سینہ میں رکھتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا استقلال کہ جس کا دشمن کے دل پر اثر قائم نہ تھا اور وہ کتنا تھا کہ

”اُن کے پہلوؤں کے اندر ایک ذلت سے انکار کرنے والا۔ ایک خود دار دل ہے۔“

شمر نے کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ کہ اب کرو گے کیا؟ اپنے امیر کے حکم پر عمل کرو گے یا سرکاری لشکر میرے سپرد کرو گے؟ عمر سعد نے چار و تا چار کہا کہ ”تمہیں میں خود ہی اس حکم پر عمل کروں گا۔ سپہ سالاری ترک کرنا مجھے منظور نہیں ہے۔“

اب عمر سعد کو فکر ہو گئی کہ کہیں جلدی حملہ ہو جائے، تاکہ میری وفاداری و خیر خواہی میں کمی نہ ثابت ہو۔ نویں تاریخ کا دن قریب ختم اور عصر کا وقت بھی منقض ہو چکا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا، جب عمر سعد نے حکم دیدیا کہ پوری فوج حسین اور اصحاب حسین پر بڑھ پڑے۔ اچانک۔ بلا اطلاق۔ امام حسین اپنے خیمہ کے دروازہ پر تلے اور

سہارا لیے ہوئے گھٹنوں پر سر رکھے کچھ غنودگی کے عالم میں کہ ایک مرتبہ دشمن کی حملہ آور فوج کے شور و غل کی آواز خیمہ میں گئی اور جناب زینب کے کان میں پہنچی، اور آپ مضطرب ہو گئیں۔ امام حسینؑ کو بیدار کیا۔ حضرت نے جناب عباسؑ کو بلایا، فرمایا جاؤ دیکھو تو واقعہ کیا ہے اور یہ ناگمانی حملہ کیسا ہے؟ جناب عباسؑ میں انصار کے ساتھ تشریف لے گئے۔ فرمایا۔ مابد الکھ و ماتویدون۔

تھوڑی راے کیسے بدلی اور کیا چاہتے ہو؟

معلوم ہوا ابن زیاد کا خط آیا ہے کہ یا امام اپنے سب اُس کے رحم و کرم کے حوالہ کر دیں اور یا جنگ کیجائے۔

آپ نے فرمایا کہ ٹھہرو میں حضرت سے دریافت کر لوں پھر جواب دوں گا۔ فالصرف العباس را جعایو گض الی الحسین یخبد بالخبیر۔

”جناب عباس گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ سے صورت حال کا تذکرہ کریں۔“

بیس آدمی جو ساتھ گئے تھے وہ دشمن کے مقابل کھڑے رہے اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر یہ جاہا کہ تبلیغ کے فرض کو انجام دے لیں۔ حبیب بن مظاہر نے زہیر بن القین سے کہا کہ دل چاہے تو ان لوگوں سے کچھ باتیں کرو اور نہیں، کہو تو میں گفتگو کروں۔ زہیر نے کہا تمہارے

ہی دل میں خیال آیا ہے تو تجھیں گفتگو بھی کرو۔

حبیب بن مظاهر نے مخالف فوج کے سامنے تقریر شروع کی،
کہنے لگے۔ اما واللہ لبئس القدم عند اللہ عذاب قوم یقدمون

علیہ قد قتلوا ذریۃ بنیۃ وعدتہ و اہل بیتی و عباد اہل
ہذا للصر المجتہدین بالاسماء الذاکرین اللہ کثیرا کیوں مسلمانوں
کیا اُس جماعت سے بڑھ کر ذوقیامت کوئی قوم رسوا ہوگی جو اس طرح
خدا کا سامنا کرے کہ اُس نے اپنے نبی کے اولاد کو قتل کیا ہو اور انکی
عسرت و اہلیت کا خون بہایا ہو۔ اور اس شہر کے اُن عبادت گزار
بندوں کو قتل کیا ہو جو راتوں کو جاگ کر بسر کرتے اور خدا کے ذکر میں
براہِ مصروف رہتے تھے۔

گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب عباسؓ واپس آئے، کہا کہ امامؑ نے
ایک شب کی مہلت مانگی ہے۔ صبح کو دیکھا جائیگا۔

عمر سعد کے لیے شمر کی موجودگی انتہائی دہشت انگیز رہی اس کو اپنی
وفاداری و خیر خواہی کا ثبوت بہم پہنچانا۔ سرداری لشکر کہیں
سے نہ جائے۔ حاکم کے خیالات خراب نہ ہوں۔ وہ شمر کی طرف
متوجہ ہوا۔ کہا کہ کیوں تمھاری کیا رائے ہے؟
اُس نے کہا کہ جو امیر کی رائے۔

”میری تورائے ہے کہ ملت نہ دیکھائے یہ پھر سعد کا انتہائی
تشدد و آمیز رویہ تھا جو اس نے صرف سالاری لشکر کے چلے جانے
کے خوف میں اختیار کیا تھا۔

پھر دوسرے سرداران لشکر کی طرف متوجہ ہوا مکیوں تمھاری
کیا رائے ہے؟ عمرو بن حملج زبیدی نے کہا: سبحان الله والله
لوکا ذامن الدایلم فتمسألوک هذه المنزلة لکان یبغی لک
ان تجیهم الیہا۔ واہ اگر کفار ترک و دہلم بھی ہوتے اور وہ اتنی مراعات
کے طالب ہوتے تو ان کے ساتھ اتنی رعایت کرتا جیسے تھی۔“

قیس بن اشعث نے بھی کہا کہ خواہش منظور کرو اور ملت دیدو
یہ ایک رات کی ملت تھی جو لے لی گئی۔ کیا کسی جنگ کی تیاری
کے لیے؟ نہیں صرف خدا کی عبادت کے لیے۔ ناز و تہجد کیلئے۔

شب گزری اور نہیں کہنا چاہتا کس طرح گزری صبح ہوئی اور
عامر کی قیامت خیز صبح۔ پیانہ لبریز ہے۔ پانی سر سے اونچا ہے۔
حملہ ہو چکا اور کوئی امید صلح کی باقی نہیں رہی لیکن حسین اب بھی
امن پسندی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ تانچ پیش کرنے سے قاصر ہو
مثال ناممکن ہے۔ انجام محبت کی اتنی منزلیں امن پسندی کے اتنے
مظاہرات، ایک ایسے شخص کی طرف سے جو اپنی جان کے خوف سے

ایسا نہ کر رہا ہو جس نے موت کو اپنی آخری منزل سمجھ لیا ہو۔ اور اس کا اعلان کرنا رہا ہو۔ جو موت کا استقبال کشادہ پیشانی کے ساتھ کرنے پر تیار ہو جیسا کہ واقعات نے یقینی طور پر ثابت کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ امن پسندی، صلح پروری، یہ اشتعال سے علیحدگی۔ یہ اپنے جوش کی روک تھام۔ یہ اپنے ساتھیوں کے جذبات کی نگہداشت۔ یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ امام جہاد باسیف سے پہلے جہاد بانفس کی منزل طے کر رہے تھے۔ جہاد صغیر کے ساتھ جہاد اکبر کا فرض ادا کر رہے تھے۔

حسین نے صبح کی، میدان جنگ میں۔ رات بھر کے جاگے۔ خدا کی عبادت کیے۔ نماز صبح کے فرض سے فراغت پاتے ہی دشمن کی صفوں کا سامنا، گداب امام کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے۔ جنگ کی سواری ہے گھوڑا۔ عام سفر کی سواری ہے ناقہ۔ اس لیے عرب میں سفر کو جو جاتے تھے تو گھوڑا ساتھ رکھتے تھے کہ جنگ ہوگی تو گھوڑے پر سوار ہو لیں گے۔

ناقہ ہے امن کی سواری۔ فوج کی ترتیب ہو چکی مگر حسین ناقہ طلب کرتے ہیں۔

ناقہ پر سوار ہوئے۔ قرآن اپنے ہاتھ میں لیا۔ صفوں لشکر کے سامنے

تشریف لائے تقریر شریعی کی اور بلند آواز سے، جو فوج کے اکثر حصہ تک پہنچ سکتی تھی۔ ارشاد فرمایا۔

اتبعوا الذی اسامعوا قولى ولا تعجلونى حتى اعظمکم بالحق لکم علی۔

”ایہا الناس میری بات سنو۔ جلدی نہ کرو۔ یہاں تک کہ میں شکوہ نصیحت کروں اس حد تک جو تمہارا حق ہے میرے اوپر رکھیں بے خبر نہ رہنے دیا جائے اور حقیقت حال سے مطلع کر دیا جائے جسکے بعد انہم محبت میں کوئی کمی نہ رہے۔ یہ ہے ایک بادی برحق کی شان کہ ایسے سخت موقع پر بھی ہدایت میں کوتاہی نہیں کرتے۔ امامت کے فرض کو انجام دے رہے ہیں) وحشی اعتذر البکم من مقدمی علیکم فان قبلتم عذری وصدقم قولى واعطیتونى النصف کنتم بذلك اسعد ولم یکن لکم علی سبیل وان لم تقبلوا منی العذر ولم تعطوا النصف من الفسکم فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم افضوا الی ولا تنظرون ان ولی الله الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔

”میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے اپنا عذر پیش کر دوں، کہ میں کیوں آیا اور کس لیے تمہارے شہر کا رخ کیا؟ اگر تم نے میرے عذر کو تسلیم کیا اور میرے کہے کو مانا اور میرے ساتھ انصاف کیا

تو یہ مختاری خوش مستی ہوگی اور تم کو اُس وقت میرے خلاف
 قدم اٹھانے کا کوئی حق معلوم نہ ہوگا۔ اور اگر تم نے میرے عذر کو
 نہ مانا اور انصاف کرنا نہ چاہا تو مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم اور
 جس جس کو چاہو۔ تمام دنیا کی جماعتوں کو اپنے ساتھ متفق کر لو۔ اور
 میری مخالفت پر ہم آہنگ ہو جاؤ۔ پھر دیکھو کوئی حسرت تمھارے
 دل میں نہ رہ جائے۔ اور پوری طاقت سے میرا خاتمہ کر دو۔ مجھے
 ایک لحظہ کی بھی مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ تو بس خدا پر ہے جس نے
 قرآن کو نازل کیا ہے اور اچھے اعمال والوں کا وہی مددگار ہے۔
 جب آپ کا خطبہ بہاں تک پہنچا تو مختدرات عصمت سے جو
 حضرت کی تقریر پر گوش برآوار تھیں گریہ کا شور بلند ہوا حضرت
 نے جناب عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ انھیں خاموش کرو۔ ابھی کیا
 ہے؟ رونے کا موقع تو زیادہ بعد کو آئیگا۔

جب رونے کی آواز موقوف ہوئی تو حضرت نے حمد خدا ادا فرمائی
 اور حمد و صلوٰۃ میں بہت دیر تک اپنی زبان کو مصروف رکھا۔ یہ اطمینان
 قلب ہے۔ یہ ثبات قدم ہے۔ جس کا تابیخ میں ان الفاظ میں تذکرہ ہے کہ
 حمد اللہ وانفی علیہ و ذکر اللہ بما ہوا اہلہ و صلی علی محمد
 صلی اللہ علیہ و علیٰ ملئکتہ و انبیائہ و ذکر من ذلک ما اللہ اعلم

وما کا مجھی ذکر ہے۔

”حمد خدا و ادا کی اور حضرت احدیت کے اُن اوصاف کا تذکرہ کیا جو اُس کی شان جلال و کمال کے لائق ہیں۔ اور جناب رسالتِ مآب پر درود بھیجا اور بہت دیر تک حضرت کے اوصاف کو بیان فرمایا۔
راوی بیان کرتا ہے۔ فواللہ ما سمعت مثلاً قط قبلہ ولا بعدہ و ابلغ فی منطق منہ۔

”خدا کی قسم اُس دن کے قبل و اُس دن کے بعد میں نے حضرت کا ایسا فصیح البیان مقرر نہیں دیکھا۔“

پھر فرمایا۔ اما بعد فالنسبونی فانظر ما من انا ثم امر جوا
انی انفسکم و عاتقوہا فانظروا اهل بھل لکم قتلی و انتھاک حرمتی۔
”ذرا میرا نام و نسب تو بتلاؤ۔ ذرا دیکھو تو کہ میں کون ہوں؟
پھر خود اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرو، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو
اور خود اپنے سے جواب دہی کرو و غور کرو کہ تمھارے لیے میرا خون بہانا
اور میری بہتک حرمت کرنا جائز ہے؟“

الست ابن بنت نبیکم و ابن و حبیبہ و اقل المؤمنین
باللہ و المصدقی للرسولہ بما جاء بہ من عند ربہ ”کیا میں نہیں
ہوں تمھارے نبی کا نواسا اور اُن کے بھی اُن کے چچا زاد بھائی

اور اُن کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور تصدیق کرنے والے
کا فرزند؟“

اولیں حمزہؑ سید الشہداءؑ عم ابی۔ کیا حمزہ جنہیں متفق طور پر
سید الشہداء کہتے ہو وہ میرے باپ کے حقیقی چچا نہیں تھے؟ (و
لبس جعفر الشہید الطیار منہا الجناحین عتی۔ کیا جعفر طیار جنہیں
بعض شہادتِ خدا نے دو پر پرواز عطا کیے میرے ہی چچا نہیں
تھے؟) اولم یبلغکم قول مستفیض فیکم ان رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم قال لی ولاخی ہذان سیدان من اب اہل الجنة
۔ کیا یہ حدیث تمہارے گوش زد نہیں ہوئی جو زبان زدِ خلافت ہے
کہ حضرت رسولؐ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا
تھا کہ یہ دونوں جہانِ اہل حنیف کے سردار ہیں۔“

فان صدقتمونی بما قول وهو الحق واللہ ما تمحدث کذبا
مذ علمت ان اللہ عیقت علیہ حلہ ولینترہ من باختلقہ اگر تم
مجھے سچا سمجھتے ہو اور میری بات کو سچ جانتے ہو اور وہ حقیقہ سچ ہی
ہے اس لیے کہ جب سے میں سن تیز کو پہونچا کبھی کوئی کلمہ میری
زبان سے تھوٹ نکلا ہی نہیں (تو خیر۔ وان کذبتونی فان فیکم
من ان مسألہ عن ذلک اخبیکم سلوا جابر بن عبد اللہ

الانصارى او اباسعيد الخذرى او سهل بن سعد الساعدى
 او زيد بن ارقم او انس بن مالك يخبروكم انهم سمعوا هذه
 المقالة من رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخفى به. اور اگر تم میری بات کو غلط
 سمجھو تو اسلامی دنیا میں بھی ایسے اشخاص موجود ہیں کہ اگر تم
 ان سے دریافت کرو تو وہ تمہیں بتلا دیں گے۔ دریافت کرو جابر بن
 عبد اللہ انصاری سے۔ ابوسعید خدری سے۔ سهل بن سعد
 ساعدی سے۔ زید بن ارقم سے۔ انس بن مالک سے۔ یہ تمہیں
 بتائیں گے کہ انھوں نے اپنے کانوں سے رسالت اللہ کو یہ حدیث
 فرماتے ہوئے سنا۔ اقامتی ہلکا حاجر لکم عن سفك دمی۔
 ”کیا رسالت اللہ کی یہ حدیث تم کو میری خو زیزی سے روکنے
 کے لیے کافی نہیں ہے؟“

فان كنتم في شك من هذا القول فتشككون اني ابن
 بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيبي
 منكم ولا من يخبركم۔ انا ابن بنت نبيكم خاصة۔

اجھا۔ اگر اس حدیث میں تم کو شک ہے تو کیا اس میں بھی
 شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں۔ خدا کی قسم مشرق
 و مغرب عالم میں کسی نبی کا نواسا میرے سوا کوئی نہیں ہے بس

میں ہی ہوں جو خاص تمھارے نبی کا نواسا ہوں یعنی یہودیوں کے
نبی کا نہیں۔ نصاریٰ کے نبی کا نہیں۔ خاص تم مسلمانوں کے
نبی کا نواسا ہوں۔

اخبروا ان اطلبون بقتل منکم قتلہ اموالکم استغاثہ
اولیاءکم من جراحۃ ذرا تا کو تو سہی کہ میرے قتل پر کیوں
آگاہ ہوئے ہو؟ کیا کسی اپنے مقتول کا بدلہ لیتے ہو جو میرے
ہاتھ سے قتل ہوا ہے، یا کسی مال کا اپنے مال کے بدلہ کرتے ہو؟ یہ
تلف کر دیا ہے یا کسی زخم کا قتل جس جانتے ہو؟

ایک خاص نبی ہی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کے
بعد حضرت نے خاص طور سے نسبت دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن
اشعث۔ یہ یہ بن حارث کو آواز دی اور فرمایا: اللہ عسیٰ ان ینزل
قد ینعت القمار واخضر الحناب وطمعت الایمان واثباتہم
علیٰ حیند لان مجتہد۔

”کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ جو بچہ درمیدہ میں قبیض
ہمک رہی ہیں۔ چشمے پر آب میں شکر آب کی موز کیلئے تیار ہیں۔“
ان لوگوں نے یہ جواب دیکھنے کے قابل ہے یا کر گناہم
تو نہیں لکھا تھا“

حضرت نے فرمایا: سبحان اللہ ملے واللہ لقد فعلتم یوں
 انکار کرنے کو انکار کرو مگر خدا کی قسم تم نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔
 پھر حضرت عام لشکر کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا -
 ایھا الناس اذکو حقونی فدعونی انصرف عنکم الی مامنی من
 الابرار۔ جب تمہیں میرا آنا لگا رہے تو مجھے واپس چلا جانے دو
 ایسی جگہ جہاں میں امن و امان سے زندگی کے دن بسر کر سکوں۔
 (یہ وہی مطالبہ ہے جو حضرت نے خُر کی فوج کے سامنے کیا
 تھا۔ اور وہی آج پیش ہو رہا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ امام حسین
 کا مسلک امن و امان کی حفاظت اور جنگ سے کنارہ کشی کا جو
 پہلے تھا وہ برابر قائم رہا۔ نہ تو بعد کے حالات سے مشتعل ہو کر
 اُس مسلک سے منحرف ہوئے اور نہ یہی ہے کہ بعد کے حالات
 سے مجبور ہو کر موت کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس مسلک کو اپنے
 اب اختیار کیا ہے)

قیس بن اشعث نے (یہ محمد بن اشعث کا بھائی ہے اور
 جعدہ بنت اشعث اس کی بہن۔ جعدہ وہ کہ جو امام حسینؑ کو زیرِ خورانی
 کی براہ راست ذمہ دار اور محمد بن اشعث وہ کہ جو حضرت مسلم کی
 مخالف فوج کا سردار اور آپ کی گرفتاری کا بانی اور قتل کا ذمہ دار

یہ قیس اسٹی دونوں بھائی بہن کا بھائی ہے) پکار کر کہا "تو کیوں
آپ بزدلی کی بیعت نہیں کر لیتے؟"

حضرت نے فرمایا "ہاں کیوں نہ ہو۔ تو اُسی اپنے بھائی کا تو
بھائی ہے جس نے مُسلم کو قتل کیا ہے۔ لا واللہ لا اعطیہم
بیدی اعطاء الذلیل ولا اقرأ قرأ العبد عباد اللہ انی
عذت بربی و ربکم ان ترجیوں عوذ ربی و ربکم من کل متکبر
لا یومن بیوم الحساب۔

"خدا کی قسم یہ تو نہ ہوگا کہ میں اپنے کو ذلت کے ساتھ انکے
سب ذکر کروں اور غلامانہ زندگی کا اپنے لیے اقرار کروں۔ یہ ناممکن
ہے۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرے دامن
پر کوئی دھبہ آئے۔ میں پناہ مانگتا ہوں ہر اُس جابر و سرکش سے
جو روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔"

حجبت تمام ہو چکی اور تقریر ختم ہوئی حضرت نے عقبہ بن
سمعان سے فرمایا کہ ناقد کو باندھ دو۔ آپ ناقد سے اتر آئے
اور وہ باندھ دیا گیا۔

دیکھیے امام حسین جس اصول پر ابتداء سے قائم تھے اُسی پر

آخر تک قائم رہے۔ آپ نے یہ کہا کہ مجھ کو کسی طرف چلا جانے دو۔
 مجھ کو پہاڑوں کی طرف نکھانے دو۔ مگر کوئی بات منظور نہ ہوئی۔
 سوال تھا اور بس ایک کلمہ سننے میں ابن زیاد کے سپرد کر دیجئے
 یزید کی بیعت کر لیجئے۔ ”وہ کہ جسے حسین مذہب کی پامالی سمجھتے
 تھے۔ اُس کو حسین نے گوارا نہ کیا۔ یہ چیز ایسی تھی جس نے نمایاں
 طور پر ظاہر کر دیا کہ آپ کے خلاف جو جماعت ہے وہ بالکل سختی
 پر آمادہ ہے۔ اُس کو اخلاق اور شائستگی سے کوئی تعلق نہیں ہے
 یہ وہ چیز ہے جس نے ایسے لوگوں پر بھی اثر ڈالا جو حسین کے
 مخالف تھے۔ اور بعض نیک بندے ایسے متاثر ہوئے کہ انھوں نے
 یزید کے لشکر سے کنارہ کشی کر لی اور امام کا ساتھ دیا۔ جیسے حُربن
 یزید ریاحی، وہ ہی حُرجول امام کے لیے سدا رہا بنا تھا اور گھبر کر
 اُکڑا لایا تھا۔ آج وہ ضمیر کی ہدایت سے مجبور ہوتا اور ابن سعد کی
 ہمراہی ترک کر دیتا ہے۔ جو چیز اُس پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے
 والی تھی وہ انہی امام حسین کے صلح پسندانہ مطالبات کا مسترد ہو جانا
 جیسا کہ تاریخ میں ہے جس وقت لشکر صفت آرا ہو چکا تو حُربن یزید
 عمر سعد کے پاس آیا اور کہا۔ (مقاتل انت هذا الرجل مکاتم اس
 شخص (حسین) سے واقعی جنگ کرو گے؟“

عمر سعد نے کہا۔ اے اللہ قتالا امیر ان تسقط الرؤس
و تطيح الابدی۔

”بینک۔ ایسی سخت جنگ جس کا معمولی نتیجہ یہ ہے کہ سر
کی بارش ہو اور ہاتھ کٹ کٹ کے زمین پر گرتے ہوں۔“
حُرنے کہا۔ فما لکم فی واحدة من الخصال التي عرض علیکم ضدا۔
”کیوں بہ اتنے مطالبے حسین نے پیش کیے۔ ان میں سے کوئی
مخاری منظور کے قابل نہیں ہے؟“

اُس نے کہا۔ واللہ لو کان الامر انی لفعلت ولكن امیرك
قد بانى ذلک۔

”خدا کی قسم اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں منظور کر لیتا۔
مگر کیا کروں تمہارا حاکم (ابن زیاد) نہیں مانتا۔“

حُمر سعد سے گفتگو کو میکار سمجھ کر اُس سے عنودہ ہوا۔ قرہ بن
قیس حُمر کے قبیلہ کا شخص اُس کے ساتھ تھا۔ اُس کو یہ کہہ کر اپنے
پاس سے ٹالنا چاہا کہ ”قرہ! تم نے آج اپنے گھوڑے کو پانی نہیں
پلایا؟“ قرہ نے کہا ”ابھی پلائے لانا ہوں۔“ قرہ گھوڑے کو پانی
پلانے گیا اور حُمر آہستہ آہستہ حسین کے لشکر سے نزدیک پہنچنے
لگا۔ مہاجرین اوس جوانمرد کے قبیلہ کا ایک دوسرا شخص تھا

اُس نے کہا: "کیوں کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟" حُر نے کوئی جواب نہیں دیا، جسم میں لرزہ کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔
 مہاجر نے کہا: "خوبہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ گوفہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لیتا۔ پھر یہ جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟"

حُر نے کہا، میرے سامنے اس وقت جنت اور دوزخ کا سوال پیش ہے۔ خدا کی قسم میں تو جنت کے اوپر کسی چیز کو مقدم نہیں سمجھتا ہوں چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، اور مجھے آگ میں جلا دیا جائے۔" یہ کہتے کہتے گھوڑے کو چابک لگایا اور آن واحد میں حسینی لشکر میں پہنچ گیا۔ (۱)

ایک دوسرا مجاہد - یزید بن زیاد بن مہاجر - اس کے متعلق تاریخ میں یہ ہے کہ کان من خرم مع عمر بن سعد الی الحسین فلما رآہ والشروط علی الحسین مالاً لہ فقاتل معہ حتی قتل۔ یہ بھی عمر سعد کی فوج میں اُس کے ساتھ آئے تھے لیکن جب امام حسینؑ کے مطالبات کو نا منظور کیا گیا تو یہ امام حسینؑ

کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور آپ کی حمایت میں جنگ کی یہاں تک
کہ شہید ہوئے (۱)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امام حسینؑ کے طرز عمل میں
صلح پسندانہ پہلو اس درجہ نمایاں تھا جس کا دشمنوں پر اثر پڑ رہا
تھا اور وہ آپ کے ہمدرد بن رہے تھے۔

آپ اپنے طرز عمل سے برابر یہ ثابت کرتے رہے کہ میں اپنی
طرف سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ اُس وقت کہ جب امام
خاموشی کے ساتھ اپنے خیمہ کے دروازہ پر کھڑے تھے اور خیمہ
کی پشت پر خندق میں آگ بجھ کر ہی تھی، ایک سوار سر سے
پاؤں تک لوسے میں غرق اُس طرف سے گذرا اور خیموں کے
اوپر نظر ڈالی تو چاروں طرف اُن کے آگ مشتعل نظر آئی۔
اُس نے پکار کر انتہائی سخت الفاظ میں ایک جملہ کہا، جسے سنکر
اصحاب بھیچن ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا ”یہ کون ہے؟ غالباً شمر بن
ذی الجوشن ہے۔“ اصحاب نے عرض کیا ”ہاں فرزند رسولؐ،
یہ وہی ہے۔“ حضرت نے فرمایا۔

”جہنم کی آگ میں جلنے کا مستحق تو ہے۔“

مسلم بن عوسجہ نے جو نہایت ضعیف العمر ہو چکے تھے۔ مگر جملہ
ایسا تھا کہ تمام اصحاب میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ عرض کی
جعلت ذلک الامر یہ بسیم فانہ قد امکنی و لیس بسقط
سهم فالعاسق من اعظم الجبارین۔ ”میری جان آپ پر
نتار۔ اجازت ہوتی ہے کہ ایک تیر مار دوں؟ اس وقت یہ
بالکل زبرد پرا گیا ہے، تیر خطا نہیں کرے گا، اور آدمی بڑا فاسق
و فاجر ہے۔“

حضرت نے فرمایا لا تومہ فانی اکرمہ ان ابد اھمہ۔ ”نہیں
ایسا نہ کرنا، میں جنگ میں ابتدا نہیں کرنا چاہتا“ (۱)،
تاریخ ان واقعات سے ملو ہے۔

دنیا میں جنگ کا قاعدہ تھا۔ لڑائی کا عام قانون تھا کہ
بڑے سے بڑے بہادر اور شہسوار بھی جنگ میں زرہ پہنتے
تھے۔ امیر المومنین جن کی شجاعت کا دنیا میں سکھ قائم ہے
وہ بھی جنگ میں زرہ پوش ہوتے تھے۔ ہاں اتنا ہے کہ آپ کی
زرہ بس سامنے کے رخ پر تھی اور پس پشت کی طرف نہ تھی
رسالتا ب جو تمام صفات حتی شجاعت میں بھی افضل خلق

تھے، وہ بھی زہر ضرور پھینکتے تھے (حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ اور امیر المومنینؓ کا ایک ظاہری اختلاف میراث نبی کے متعلق جو پیدا ہو گیا تھا انہیں زہر کا تذکرہ موجود ہے)

مگر کربلا میں حسینؓ کو اتنا بڑا معرکہ سر کرنا تھا۔ اتنی عظیم جنگ کرنا معنی۔ اور نایاب میرے سامنے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صرف ایک کربلا پہنچے ہوئے تھے خزا کا رخ ایک بار یک کپڑا ہے جو ریشم کی طرح کا ہوتا ہے اور سر پر عامہ باندھے تھے (۱)

کیا جنگ کی تیاری یونہی ہوتی ہے جس کو لڑنا منظور ہوتا ہے وہ یونہی میدان جنگ میں آتا ہے؟

اصحاب بھی کس کے اصحاب تھے؟ وہ بھی اپنے اخلاق، اپنی تہذیب، اپنی شناسائی میں بالکل اپنے رہنما کے قدم بقدم تھے۔ وہ بھی اُسی طرح تبلیغ، انعام محبت کے فرائض کو ادا کر رہے تھے جیسے اُن کا امام۔

دنیا میں ہزاروں لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ہزاروں واقعات پیش آئے ہیں۔ لیکن کسی رئیس۔ کسی سالار فوج کے سامنے اس طرح اُس کے ہر قول۔ ہر عبارت۔ ہر دلی اشارے کے مطابق عامل نہیں رہے ہیں۔

جس طرح حسینؑ کے ساتھی چنانچہ اُس موقع پر جب امام حسینؑ وہ تقریر فرما چکے جس کا تذکرہ ہم نے سابق میں کیا ہے، تو زہیر بن قین صفت سے باہر نکلے۔ گھوڑے پر سوار سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق مگر کیا جنگ کے لیے باہر آئے ہیں؟ نہیں۔ صرف ہدایت اور تمام محبت کے لیے۔ خطاب کیا انور اہل کوفہ سے۔

یا اہل الکوفة نذارکم من عذاب اللہ عند انّ حقاً علی المسلم
نصيحة اخيه المسلم ونحن حتى الان اخوة وعلى دين واحد
وملة واحدة ما لم يقع بيننا وبينكم السيف وانتم للنصيحة
منا اهل فاذا وقع السيف انقطع العصمة وكنا امة وانتم امة
”اے کوفہ کے لوگو! میں تم کو ڈرتا ہوں خدا کے عذاب سے اور
تم کو اُس سے ڈرنا چاہیے۔ ایک مسلمان پر حق ہے دوسرے مسلمان کا
کہ وہ اُسے نصیحت کرے۔ ہم ابھی تک آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
ایک ہی مذہب اسلام کے پیرواؤں ایک ہی ملت نبوت کے تابع ہیں۔
مگر اُس وقت تک کہ جب تک ہمارے تھکے درمیان تلوار نہیں اُٹھتی
اور اس وقت تک تم ہماری طرف سے نصیحت کے صحیح استحقاق ہو۔ ہاں
بے شک جس وقت شیرزنی کی نوبت آگئی بس اُس وقت حقوق سلطانی
کی حفاظت کا سلسلہ ختم۔ اور ہم ایک امت اور تم دوسری امت ہو گئے۔“

ان الله قد ابتلانا وایا کم بغیرتہ فلیت محمد صلی اللہ علیہ و
 آلہ وسلم لیطر صاحبنا و انتہما ملون انانند عو کم الی نصرہم
 و خذلان الطاغیۃ عبید اللہ بن زیاد فانکم لا تدرا کون منھا
 الا لسوء عمر سلطا عنھا کلہ فیسملان اعینکم و یقطعان ایدیکم
 و یرحبلکم و یمتلان بکم و یرفعانکم علی جذوع النخل و یمتلان
 اما نلکم و قراء کم امثال حجر بن عدی و اصحابہ و ہانی بن عرہ
 و امثباہم۔

”دیکھو خدا نے ہماری بھی آزمائش کی ہے اور تمہاری بھی اپنی نبی
 کی اولاد کے ذریعہ سے تاکہ وہ دیکھے ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے اور
 تمہارا کیا ہجم تم کو دعوت دیتے ہیں ان کی مدد اور عبید اللہ بن زیاد
 پہنچتا ہے پھوٹنے کی طرف۔ دیکھو۔ بنو ہاشم اور ابن زیاد سے تم ان کی
 مدت سلطنت بھر سوائے بڑائی کے کوئی اچھا سلوک نہ پاؤ گے۔ وہ
 تمہاری آنکھوں میں سلا بیاں بھر داتے اور تمہارے ہاتھ پاؤں قطع
 کرتے اور تم کو مشکہ کرتے اور تم کو سویوں پر چڑھاتے ہیں اور وہ تمہارے
 اچھے اچھے اشخاص اور حق طاقراں کو جیسے حجر بن عدی اور ان کے
 ساتھی اور بنی بن خزومہ وغیرہ کو قتل کرتے رہتے ہیں۔“
 کونہ والے خوشامدی لوگوں نے ابن زیاد کی تعریف کرنا شروع کر دی

اور کہا ہم مختار اکثرا کبھی نہیں مائیں گے، بلکہ تم کو اور ان کو جو محتایے
 امام ہیں، قتل کر کے ہی دم لیں گے۔“

زہیر اس کے بعد بھی خاموش نہ ہوئے اور ہدایت کرتے رہے
 مگر شمر بن ذی الجوشن نے تیر لگایا اور کہا ”بس خاموش رہو، خدا تمہاری
 زبان کو خاموش کرے۔“

زہیر نے تیر کے آنے کی پرواہ نہ کی۔ نشانہ کو خالی دیا مگر سلسلہ تقریر کو
 قطع ہونے نہیں دیا۔ امام حسینؑ نے یہ دیکھ کر کہ بات کا جواب تیر سے دیا
 بنا۔ اسے زہیر کے لئے خطرہ کا احساس فرمایا، اور کہلوا یا۔ اقبل فلعمری
 لئن کان مؤمن آل فرعون نضح لقومہ وابلغ فی الداء لعمق نصحت
 لھولاء وابلغت لو نفع النصح والابلاغ۔

”وہ بس اب واپس چلے آؤ۔ اگر مؤمن آل فرعون نے اپنی قوم کو
 نصیحت کر دی تھی اور اپنی قومہ واری کو پورا کر دیا تھا تو تم نے بھی اکی
 نصیحت میں کوتاہی نہیں کی لیکن نصیحت و تبلیغ سے کوئی فائدہ
 کبھی تو ہو۔“

زہیر نہ الپس آگئے۔^(۱)

اب تک تمام حجت کی منزلیں تھیں۔ اب تک اصلاح کی کوششیں

تھیں لیکن دموب چڑھ چکی ہے۔ دن کا کچھ حصہ گزر چکا ہے عمر سعد
نے لشکر کو آگے بڑھایا۔ درید کو آواز دی ”علم اپنا قریب لا“ وید علیہ السلام
لشکر تھا۔ رابت جنگ کو قریب لایا۔ عمر سعد نے تیر اپنا چلہ کمان میں جوڑا۔
فوج حسینی کی طرف رہا کیا اور کہنے لگا۔ اشدھ والی اقل من دمی
”گو اور نہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے لگایا ہے“ (۱)

بس یہ تھا آواز جنگ۔ رواداری کا دور ختم ہوا۔ صلح کے مواقع
باقی نہیں رہے۔ اب حسین ہیں اور استقلال۔ ثابت قدمی ہے
اور پرجگہری حمایت باطل سے علیحدگی۔ بات پر مٹنا۔ اب یہ ثابت
کرنا ہے کہ ”ہم جان دین گے مگر فاسق و فاجر کی بیعت نہ کریں گے۔
دنیا سے اپنی سستی کے فنا ہونے پر راضی ہو جائیں گے، مگر اسلام کے
فنا ہونے پر راضی نہ ہوں گے“

بیعت کا سوال جب ہوا حسین نے ہی کہا کہ موت بیعت بہتری
راستہ میں جب خرگشتا ہوا جا رہا تھا ”دیکھیے اپنے اوپر رحم کیجیے۔
میں دیکھتا ہوں کہ آپ قتل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا تھا۔
اذا الموت تخوفني وھل بعد و بكم الخطب ان تقتلوني ما ادری
ما اقول لك ولكن اقول كما قال اخوالا دس لابن عمہ و لعمرك

وہو یرید نصرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال لما ین
ثذہب فاناک مقتول فقال

سامعی ویا بالوت عار علی الفتی لذا ما نونی حقاً ویا جہد مسلماً

”کیوں خر تو مجھ کو موت سے ڈھتا ہے؟ سب سے زیادہ جرات
مختارے ہاتھ میں ہے وہ بھی تو کہ مجھے قتل کر ڈالو! میری سمجھ میں
نہیں آتا کہ میں تجھے کیونکر سمجھاؤں۔ لیکن میں وہ کہتا ہوں جو قبیلہ
اوس کے شخص نے کہا تھا جب وہ رسالتِ مآب کی مدد کو جا رہا تھا۔
اور اُس کے بھائی نے کہا تھا کہ ماں جاتا ہے تو قتل ہو جائے گا۔
تو اُس نے کہا ”میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ اور موت میں
کوئی ننگ و عار نہیں ہے جو انہرے لیے جب وہ حق پر قائم رہے۔
اور حق پر جان دے۔“ (۱۱)

وہ تو صلح پسندی کا اظہار تھا۔ اسلام کی تعلیم کا ثابت کرنا تھا کہ
جہاں تک ممکن ہو وہاں تک جنگ سے غلط نہ رہو۔ ورنہ حسین موت
سے خوف تھوڑی رکھتے تھے۔ وہ اُس باپ کے بیٹے تھے جس کا قول تھا،
کہ ”مجھ کو پرواہ نہیں، جین موت کی طرف جا رہا ہوں یا موت میری طرف
آ رہی ہے۔“ وہ اُس باپ کے بیٹے تھے جو کہتا تھا ”علیٰ کو موت سے

اتنی محبت ہے جتنی کسی دودھ پیتے بچہ کو اپنی ماں کی آغوش سے
محبت ہوتی ہے ؟

حسینؑ نے بھی اپنے عمل سے اس کو ثابت کر دیا۔ وہ تو وہاں کے
بچے اسی اصول پر قائم تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان کے لیے حق پر
قائم رہنا سزاواردہ کیوں سے بہتر ہے۔

راستہ کا واقعہ ہے۔ جب حضرت قنبرؓ نے مقابل سے آگے بڑھے
ہیں۔ ایک جگہ آپؐ کی آنکھ لگ گئی۔ چونکہ تو زبان پر یہ کلمہ تھا انا للہ
وانا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ شاہزادہ علی اکبرؑ نے
عرض کیا۔ کیوں ایسا کیا ہے ؟ حضرت نے فرمایا۔

”میں نے خواب میں دیکھا، ایک سوار پہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ
لوگ تو جا رہے ہیں اور موت ان کے عقب میں ہے۔“ میں نے سمجھا
کہ یہ ہمارے موت کی خبر دیتا ہے ؟ شاہزادہ نے کہا یا ابا ابی
اللہ سوڑا السناء علی الحق۔ ”یا خدا آپؐ کو سلامت رکھے۔ کیا
ہم حق پر نہیں ہیں ؟“ آپؐ نے فرمایا بے اللہ والذی الیہ مرجع العباد
”کیوں نہیں قسم اُسی کی جس کی طرف تمام خلق کی بازگشت ہے۔“
شاہزادہ نے کہا یا ابا ابی اذا لا مبنی موت محققین۔

”بابا، پھر ہیں موت کی کیا پرواہ۔ موت آنے لگی تو حق پر آئیگی۔“

امام خوش ہو گئے فرمایا جزاک اللہ عن والد خیر ما خبری
ولد اعن والد۔

مخدا امتیں جزائے خیر دے۔ بہترین بدلا جو کسی فرزند کو اس کے
باپ کی طرف سے دیا جاتا ہو۔

یہ تھا وہ جو ہر جو آخر وقت تک آپ کے طرز عمل میں نمایاں تھا
آپ کے اصحاب کے طرز عمل میں نمایاں تھا۔ آپ کے اعزاء کے
طرز عمل میں نمایاں تھا

سیدان جنگ میں ہزاروں مصائب کے سلاب تھے جو
آ رہے تھے اور وہ کوہِ عزم و استقلال تھا جس سے مگر اگر وہ خود پاش
پاش ہو جاتے تھے۔ مجھے دلہیز واقعات کا ذکر منظور نہیں۔ وہ ہر شخص
کے دل پر لکھے ہوئے ہیں اور ہر شخص کے سامنے پیش نظر ہیں۔

گویا ان تمام مصائب کے ہجوم میں۔ ان سخت سے سخت تکالیف
میں حسین کی زبان نسی اور اس پر یہ کلمہ جاری تھا۔

ان کان دین محمد لم یستقم الا بقولی یا سیوف خذینی
”اگر میرے نانا کا مذہب اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتا
جب تک میری رگ حیات قطع اور میری زندگی ختم نہ ہو جائے تو لے۔“

خوں آشام ملو اور آؤ۔ جسم بخارے لیے موجود ہے۔ اسے لے لو۔
 واقعات سخت سے سخت ہوتے جاتے تھے۔ اصحاب برابر
 نصرت کرتے رہے۔ امام کی حمایت کا جو حق تھا ادا کر دیا۔ دنیا میں
 ایسے نبات قدم کا نمونہ، اور ایسے استقلال کا مظاہرہ آج تک نہیں
 ہوا ہے۔ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بیس ہزار آدمی ایک طرف
 اور ہتر آدمی ایک طرف۔ اور اُس چرس نبات و استقلال کے ساتھ
 انھوں نے جنگ کی ہے جس طرح اطمینان قلب کے ساتھ۔ خوش
 خوش جہروں کے ساتھ۔ بنیاش بشروں کے ساتھ قائم رہے۔
 اُسکی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی؟

انھیں یہ احساس تھا کہ ہم زخم نہیں کھا رہے ہیں بلکہ ہم خود زندہ
 ہو رہے ہیں، اور مذہب کو زندہ کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ خوش تھے
 انھیں کوئی اضطراب نہ تھا۔

امام حسین خیمہ کے اندر ہیں اور عبدالرحمن بن عبداللہ انصاری
 اور بربر بن خنصر مدانی دروازہ پر بیٹھے ہیں۔ اور بربر عبدالرحمن کیساتھ
 کچھ مذاق کرتے ہیں۔ عبدالرحمن بڑبڑا کر کہتے ہیں۔ دعنا فواللہ ما ہذا
 دساعت باطل؟ جب رہو! یہ کھڑی ایسی باتوں کی نہیں ہے، (چونکہ
 مذاق عام طور پر حقیقت سے الگ ہوتا ہے۔ اس لیے اُسے عام محاورہ

میں "باطل" کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے (بربر نے کہا)۔
 "خدا کی قسم یہ بے قبیلہ کے زمام آدمی جانتے ہیں کہ جوانی سے
 لے کر بڑھاپے تک کبھی سیرِ طبیعت میں مذاق نہیں رہا، مگر عبدالرحمن
 اس وقت سے بڑھ کر اور کون وقت خوشی کا ہو گا۔ بس ایک تھوڑی
 دیر تک دو دو ہاتھ دشمن سے جنگ کرنا ہے، اور پھر جنت میں پہنچ
 جاتا ہے۔ مجھے تو جتنی دیر ہوتی ہے وہ طبیعت پر گراں ہے، اور دل
 چاہتا ہے کہ کہیں جلدی سے دشمن کی تلواریں ہم پر برس پڑیں اور
 ہمارا کام تمام کرویں" (۱)۔

کیا کہنا ان اصحاب کی شجاعت کا، کیا کہنا ان کی پر جگری کا۔
 عابس بن ابی شیبہ شاکری میدانِ جنگ میں آتے ہیں۔
 "الاحل" "الاحل" "کیا کوئی مرد نہیں ہے جو میرے
 مقابلہ کو نکلے"۔

شکر عمر سعد پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آواز میں بلند ہوتی ہیں
 هذا الاسد الاسود هذا ابن ابی شیبہ لا یخرب جنت الیوم
 احد منکم "یہ شیروں کا شیر۔ یہ عابس بن ابی شیبہ ہے۔ جو
 اس کے مقابلہ کو جائے گا جان سلامت واپس نہ لائے گا۔"

عمر سعد کا حکم ہوتا ہے، پیچروں کی بارش کر دوڑ کیا کنکھاس اھول
جنگ کا۔ بہادروں کا مقابلہ اس صہت سے کرتا عرب کی بہادری
کے لئے تنگ رہے گا

ہر طرف سے پیچروں کا ہنہر رہا۔ عاہل نے زہ اناؤں کو چنیکدی
منفراً تار کر ٹپک دیا۔ اوسا سی طرح دشمن کی فرج میں ٹوب گئے۔

یہ ہے شجاعت۔ اس کا نام ہے جاں نثاری۔ وہ اپنی اس محدود
زندگی کو زندگی ہی نہ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم کو ایک لامحدود زندگی
حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس زندگی کو جلد حاصل کر لیں۔
ایک وہ وقت آیا کہ اصحاب میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔ اغرا بھی
شہید ہو چکے۔ کوئی نہیں حسین ہیں اور دشمن کا لشکر چاروں طرف
سے ہجوم ہے۔ جلوں پر چلے ہیں۔

بے شک حسین ہیں امدادات قدم۔ استقلال ہے امداد مردی
بات پر قائم رہنا ہے اور حمایت حق۔ باطل سے علحدگی ہے اور نصرت نیک۔
اب جنگ کو دیر گزر چکی ہے۔ واقعات سخت تر ہوتے جاتے ہیں
مصائب کا تذکرہ مجھے منظور نہیں۔ وہ آپ سنا ہی کرتے ہیں۔ مجھے
وہی چیزیں بیان کرنا ہیں جن کا سب سے موضوع بیان سے تعلق ہے۔
فرج عمر سعد کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ واللہ ما سأت

مکسوراً قطعت قتل ولد و اهل بیتہ و اصحابہ اس ربط
جاسا ولا امضی جنا نامہ ولا اجلا مقدمہ واللہ ما رأیت
قبلہ ولا بعدہ مثله۔

• خدا کی قسم میں نے کوئی دل شکستہ و زخم رسیدہ آدمی جس کے
اولاد بھائی۔ اعزّاء۔ انصار سب قتل ہو گئے ہوں ایسا نہیں
دیکھا جو حسین سے زیادہ مطمئن مستقل مزاج ثابت قدم اور باہمت
ہو۔ خدا کی قسم اُن سے زیادہ کیا میں نے اُن کے قبل اور اُن کے بعد
اُن کے مثل بھی کوئی نہیں دیکھا۔ (۱)

اس عزم و استقلال کے ساتھ دنیا کو سبق دے رہے تھے کہ
دیکھو حق پر اگر ہو تو جان دینے میں مضائقہ نہ کرو۔ ہر چیز کے مقابلہ
میں جان عزیز سمجھو مگر عزت مذہب اور ناموس دین۔ ایسی چیز
نہیں ہے جسکے مقابلہ میں جان عزیز کی جائے۔

آپ کا لغو شیرانہ ہے جو کہ بلا کی فضا میں آپ کے دہن سے نکل کر
گو سجا اور پھر فنا نہیں ہو گیا۔ وہ مردہ قوموں میں حیات پیدا کرنے
کا ذریعہ ہے۔ وہ ایک جملہ ہے جو کہ بلا میں آپ کی زبان پر تھا۔
(الموت اولیٰ من ساکوب العار مہ موت عار و ننگ کے برداشت

کرنے سے بہتر ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حیات قوی کا سرنامہ قرار پانے کے قابل ہے (۱)۔

حسین نے حق کے لیے کسی چیز کو عزیز نہیں کیا۔ اصحاب کو اپنے سامنے رخصت کیا۔ اولاد کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھا۔

ہو سکتا تھا کہ حسین سب سے پہلے ہی لٹنے اور شہید ہو جاتے

یہ اور بات ہے کہ اصحاب آپ کو روکتے اور گوارہ کرتے مگر یہ بھی

تو کہیں تاریخ میں نہیں ہے کہ آپ نے چاہا ہو پہلے خود شہید ہو جائیں

پہلے خود ہی دشمنوں کے تیغ و نیزہ و خنجر کا نشانہ قرار پائیں۔

آپ نے یہ نہیں چاہا۔ سب کو اجازت دیدی۔ عزیز سے عزیز پر جگر کے

تکڑوں کو خوشی خوشی اجازت دی۔

بات کیا تھی؟ حسین چاہتے تھے کہ جو کچھ بھی مجھ سے تعلق رکھتا ہی

جو کچھ میری طرف منسوب ہو سکتا ہے جو کچھ میرے خزانہ میں ہے،

اُس کو اپنے ہاتھ سے لٹا دوں۔ سب کو اسلام پر تیار کر دوں جب

کچھ نہ رہے تو اپنی جان دیدینا تو آسان ہے یہ مرحلہ ختم ہونا کوئی مشکل

نہیں ہے۔

نفس کی کمزوری ہوتی اگر آپ اپنی زندگی ختم کرنے پر پہلے ہی

(۱) یہ اور اس کے بعد کا مضمون تفصیل سے رسالہ حسین اور اسلام میں ملے گا۔

تیار ہو جاتے۔ نہیں، یہ تحمل تھا۔ یہ قوت برداشت تھی۔ یہ صبر تھا، کہ
چاہتے تھے سب کو میں اپنے ہاتھ سے نثار کر دوں۔ سناٹیوں کی منافقت
برداشت کروں۔ عزیزوں کی جدائی کا تحمل کر مل۔ صباٹی بیٹے اور
اولاد سب کو اپنے ہاتھ سے رلہ خدا میں دوں۔

سب کے متعلق تو میں مجازاً اکتا ہوں کہ حضرتؑ نے اپنے ہاتھ
سے اسلام پر فدا کیا، مگر وہ شہید جو خود میدان جنگ میں آنے کے
قابل نہ تھا اُسے حقیقہً اپنے ہاتھ سے لا کر فدیہ اسلام کیا۔

جب سب کو اسلام کی نصرت میں نثار کر دیا تو اس کے بعد
اپنی نوبت آئی۔ اپنے اعضا و جوارح تیغ و خنجر کے حوالہ کیے، اپنا خون
اسلام کی نذر کیا جسم کے تمام حصے اس طرح نصرت دین میں صرف
کیے کہ ایک ایک زخم پر کبھی کبھی زخم پڑ گئے۔

جب کچھ نہ باقی رہا سو فوج و بدن کا اقبال، وہ آخری علاقہ
جس پر نفس کی آمد و رفت کا انحصار، زندگی کا دار و مدار ہے۔ اپنا سبھی
راہ خدا میں پیش کر دیا۔

حسینؑ اپنی قربانی کے تمام مراتب منظم صورت سے انجام دے رہے
تھے۔ اگر یہ پہلا ہی مرحلہ ابتدائی منزل میں قطع کر دیتے۔ کہنے کو ہوتا
کہ مصائب سے گھبرا کر اپنی جان دیدی۔ لیکن آپؑ نے آہستہ آہستہ

قربانی کے منازل کو طے کیا تاکہ یہ کہنے کو نہ ہو۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کا اقدام کسی وقتی جذبہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ عقل تدبیر پر مبنی اور کامل صبر و سکون کے ساتھ مکمل نظم و ترتیب کا نتیجہ ہے۔

مذکورہ بالا واقعات کا نتیجہ

یا

اس سبق کا خلاصہ

موجودہ زمانہ میں اگر قومی حالت پر نظر کیجائے۔ اگر افراد کو دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ ایک بہت بڑی قوم کی گرفتاری اور ایک بہت بڑا مرض یہ ہے کہ قومیت کا صحیح احساس نہیں۔ غیروں کے ساتھ تو درکنار اپنوں کے ساتھ بھی رواداری کے جذبات فنا ہو گئے ہیں یہ افتراق، یہ اختلاف، روزمرہ کی لڑائیاں۔ روزمرہ کے تنازعات جن سے کوئی جماعت مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ کاسب کا نتیجہ ہیں، یہ صرف رواداری نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ہر ایک اپنے اغراض و مفاد کے سامنے دوسرے کے اغراض کو بالمال کر دینے کے لیے تیار۔ اپنے مطلب کے لیے ہر ایک کو نقصان پہنچانے پر آمادہ۔ یہ خود غرضی۔

یہ مطلب پروردی جس سے افراد کے درمیان محبت کے جذبات کمزور
اور قومیت کا شیرازہ روز بروز نیا دہ منتشر ہوتا جاتا ہے۔

اس کے بعد جوش عمل باقی نہیں رہا۔ ایک طرف رواداری مفقود
دوسری طرف جوش عمل مفقود۔ رواداری نہیں اس لیے لڑیں گے
دوسرے کی ترقی و بہبودی میں روڑے اٹکائیں گے۔ خود جوش عمل
نہیں اس لیے اپنی ترقی و بہبودی کا کوئی سامان نہ کریں گے۔ کاش
جوش عمل کے کمزوری کے پردہ ہی میں رواداری پیدا ہوئی ہوتی۔
لیکن ایسا بھی نہیں۔ اس لیے نہ کوئی انفرادی ترقی حاصل ہوتی
ہے نہ اجتماعی۔ انفرادی اس لیے نہیں کہ وہ قوت عمل پر موقوف ہو
اور اجتماعی اس لیے نہیں کہ وہ شیرازہ قومی کے اجتماع پر مبنی ہے
جو رواداری پر موقوف۔ آئین پسندی جس بات کو حق سمجھ لیتا اُس پر مڑتا۔
یہ چیزیں وہ ہیں جہاں تقاضے قومی کا حقیقی رمز ہیں۔ مگر جوش اور قوت عمل کے کمزور
ہونے سے یہ جوہر بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ ثابت قدمی باقی نہیں رہتی۔ استقامت
کا وجود نہیں رہتا۔ استقلال کا پتہ نہیں ملتا۔ دعاوی رہتے ہیں جن کا ثبوت
مفقود ہو جاتا ہے۔ اگر واقعہ کر بلا سے دنیا صحیح سبق حاصل کر لے۔ اگر حقیقت
سید الشہداء نے کر بلا میں جو اسوہ حسنہ پیش کیا اُس کو اتنا سمجھ لے کہ اُس پر
عمل پیرا ہو سکے تو قوم میں زندگی کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ قوم میں نام وہ خصوصیات

پیدا ہو جائیں جو ایک قوم کے حقیقی ارتقار کا جزو اعظم ہیں۔

چوتھا سبق

بات کی صفائی

(اوس)

حقیقت کا اعلان

دنیا کے سیاست اندیش اور قیادت پسند افراد جب کسی تحریک کے داعی ہوتے ہیں اور کسی چیز کے محرک تو وہ اُن لوگوں کو جنہیں ساتھ لینا چاہتے ہیں طرح طرح کے مواعید سے اپنی حمایت پر آمادہ کرتے اور طرح طرح کے خوش آئند نوقتات پیدا کر کے اُن کے خواہشات کو جذب کرتے اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ فتح و ظفر کی کہانیاں سُنانی جاتی ہیں۔ مال و دولت، جاہ و ثروت کے خواب دکھلائے جاتے ہیں۔ اس طرح اپنے ساتھ لوگوں کو فراہم کیا جاتا اور اُن کی ہمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔

اپنی کمزوریاں، باورسبیاں، نا اُمیدیاں، اُن اشخاص سے مخفی رکھی جاتی ہیں کہ جن سے کام لینا منظور ہے۔ چہ باریکہ یہ کہنا تمام بااِستقامتھم جو رد و۔ تم

ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم ہماری وجہ سے اپنی جان دو۔
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے ضمیر کی سچائی اور انسان کی ابا نذاری
 مرد یا نسلادی پر بڑا حرف آتا ہے اس امر سے کہ وہ کسی کو دھوکے میں مبتلا رکھے
 اور ایک سچے دائمی مذہب یا حقیقی مذہب کے لیے ننگے عامیہ کہ وہ دوسروں کو
 غلط توقعات قائم کر کے اپنے ساتھ شریک کرے۔ یا کم از کم خاموش رہ کر انکو غمزدگی
 غلط فہمی میں مبتلا نہ دے۔

امام حسینؑ نے شروع سے آخر تک اس بات کی کوشش کی کہ کوئی ہمارے
 ساتھ غلط فہمی سے مبتلا نہ ہو اور غلط توقعات کی بنا پر ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہو
 صرف آخری وقت میں نہیں بلکہ شروع سے! اُس وقت جبکہ ظاہری
 اسباب کی بنا پر آپ کی دنیاوی کامیابی کی توقع بہت قوی ہو سکتی تھی ،
 اُسی وقت سے آپ نے اس امر کی کوشش کی کہ کسی کو غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ اور
 ان ظاہری اسباب سے جو توقعات پیدا ہوتے ہیں اُن پر بھروسہ کر کے کوئی
 ہمارے ساتھ نہ آئے اس لیے آپ برابر حقیقت حال سے اور اپنے آخری
 انجام سے مطلع کرتے رہے۔ اور اعلان فرماتے رہے کہ ہمارا آخری نتیجہ اس سفر
 میں موت ہے۔

اُس وقت جب آپ ابھی مدینہ منورہ سے روانہ بھی نہ ہوئے تھے۔ اختیار
 آپ کے ساتھ نہ ہوئے تھے اور خاص اعزائی جماعت آپ کے ساتھ چلنے کے

لوہ پراکادہ تھی۔ اُس وقت آپ ایسی باتیں کرتے تھے جن سے خود بخود موت کے استقبال کی تیاری کا پتہ چلتا تھا۔

چنانچہ ابو سعید خدری جو حرب سلسلہ میں جب امام حسینؑ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے ہیں وہاں موجود تھے، قاتل ہیں کہ میں نے امام حسینؑ کو دیکھا کہ آپ مسجد نبویؐ میں شریف لیے جا رہے ہیں اور دو آدمی دو طرف سے آپ کے بازو تھامے ہوئے ہیں اور آپ بن مفرغ شاعر کا اس قول کو بطور نیشیل پڑھ رہے ہیں

لاذعرت السَّوام فی فلق الصُّبح
صغیراً ولا دعبت بزیداً

یوم اعلیٰ من المہابۃ ضیماً
والنابا یوصد تنی ان احیداً

شاعر نے اپنا نام نظم کیا ہے لیکن آپ کی زبان سے شعر کا مطلب یہ ہے کہ میرا نام حسین نہیں اگر موت کھنٹ سے میں ذلت کو برداشت کروں اور اُس وقت کہ جب موت میری تاک میں ہے میں اٹھاؤں یہ

یہ کوئی تقریر نہیں تھی اور نہ کوئی خاص اعلان تھا، گھسنے والے نے سمجھ لیا اور وہ بیان کر رہا ہے کہ فعلت فی فتنوہ وادھ ما تمثل بحذل البیتین
الاشبئی بروید۔

۱۰۔ ان اشعار کو سنتے ہی میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم ان شعروں کا پڑھنا مرز سے خالی نہیں ہے۔ اور کوئی مقصد آپ کے پیش نظر ہے جسے شعر اس وقت پڑھ رہے ہیں۔

اس کے بعد وہ دن گذرے تھے کہ آپ مدینہ سے روانہ ہو گئے (۱)۔
اب وہ وقت آیا کہ آپ مکہ معظمہ سے روانہ ہونے والے ہیں۔ یہ وہ وقت
ہے کہ لوگوں کو بہت خوش آئند توقعات آپ کے متعلق قائم ہو چکے ہیں۔ اس لیے
کہ کوفہ عراق کا پابہ تخت و تاج برآمد کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین کا دار السلطنت رہ چکا ہے۔
اور لوگوں کی نظر عسقلیٰ اور اولا طلیٰ کے دوستوں سے پڑ رہی ہے۔ وہاں سے بارہ
نامے آچکے ہیں کہ آپ آئیے اور ہم آپ کی نصرت میں بنا خون پسینہ کی طرح
سہانے کے لیے تیار ہیں۔ ان خطوط کے بعد حضرت مسلم روانہ کیے جا چکے ہیں۔
ان کا خط آچکا ہے کہ اٹھارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کی ہے۔ ان سب باتوں
کے بعد امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں تو عام افراد کا خیال اس سفر کے
متعلق کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ آپ اسی جگہ جا رہے ہیں جہاں تاج و تخت کے
مالک ہوں گے اور بادشاہ تسلیم کیے جائیں گے، اس لیے قندہ آپ کے ساتھ
بہت سے لوگوں کو اس خیال سے ہو جانا چاہیے تھا کہ وہاں جا کر آپ کی سلطنت
سے فائدہ اٹھائیں اور نیز جو کہ آپ ایک زرخیز زمین پر جا رہے ہیں، اس لیے
وہاں جا کر مالی منافع بھی حاصل کریں۔

اس طرح یقیناً آپ جو کوفہ کی طرف تشریف لیجانے تو ایک کثیر جماعت جو
ایک لشکر کی حیثیت رکھتی ہوتی آپ کے ساتھ ہوتی اور یقیناً شروع شروع تو اگر جنگ

کا موقع ہوا وہ فتح کے تو قعات میں آپ کے ساتھ جنگ میں بھی شریک ہوتی۔
لیکن یہ آپ کو منظور نہ ہوا۔ آپ نے ضرورت محسوس کی کہ عام لوگوں کے سامنے
حقیقت کو واضح فرما دیں اور سب کو بتا دیں کہ ان کے خوش آئند تو قعات
سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ آپ نے مکہ معظمہ سے روانگی کے ایک دن
قبل عام مجمع میں تقریر فرمائی جس میں بعد حمد و صلوٰۃ کے حسبِ بل الفاظ ارشاد
کیے تھے:-

خط الموت علی ولد آدم مخط الفلادۃ علی جید الفناء وما اذلنی الی
اسلافی استیاق یعقوب الی یوسف وخیدلی مصرع انا الایمہ کافی
(نظر باوصالی قطعہ اعلان الفلوات بین النواویس وکویلا فیلمن
صنی اکرا شا جواد اجرہ سغبالا محض عن یوم خط بالعلم رضا
اللہ رضا بناھل البیت نصیر علی بلائہ فوفینا اجر الصابورین بن تشذ
عن رسول اللہ لمحیمہ، بل می مجموعہ لدنی خطیرۃ القدس تقریر ہم
عینہ وینجز بھمد وعدہ من کان باذلا فینا مجتہد و موطننا علی لقاء
اللہ نفسہ فلیو حل معافانی لرا حل مصباح الفناء اللہ۔

صوت اولاد آدم کے گلے کا اڑ ہے میں کتنا اپنے اسلاف کی ملاقات
کا مشتاق ہوں، انا جتنا یعقوب پر یوسف کی ملاقات کے مشتاق تھے۔
میرے لیے بہتر سے بہتر وہ جگہ ہوگی جہاں میں قتل کر کے گراؤں جاؤں۔

و خیر میں تھیں جو سینہ بسینہ رسولؐ سے پہنچی تھیں جن کی بنیاد پر آپ
اپنے مستقبل کی خبر دے رہے تھے (میرے پیش نظر ہے وہ منظر جب میرے
جوڑ بند حوشی دہندے قطع کر رہے ہوں گے مقام نوا میں اور کر بلا کے درمیان
میں وہ مجھ سے اپنی پیاس بجھا رہے ہوں گے اور اپنی حسرتیں میرے قتل
سے نکال رہے ہوں گے۔ کوئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی مغرب نہیں ہے اُس دن
سے جو قلم تقدیر نے لکھ دیا ہے۔ جو خدا کی مرضی ہو اُسی میں ہم المیہ کی مرضی
ہے۔ ہم اُس کی آرزائش پر صبر کرتے ہیں اور جو صابرین کا اجر ہے اُس کو پورا پورا
حاصل کرتے ہیں۔ رسالتاً ہے اُن کے جگر کے ٹکڑے دودھ ٹھوڑی ہو سکتے
ہیں بلکہ وہ بارگاہِ قدس میں جنتِ اعلیٰ میں اُن کے پاس مجتمع ہونے والے ہیں
جس سے اُن کی آنکھیں خشک ہوں گی، اُن کا وعدہ پورا ہوگا، جو اپنی جان
میرے ساتھ فدا کرنا چاہتا ہو اور موت پر کمر باندھے ہوئے ہو وہ میرے ساتھ
چلے میں صبح کو انشاء اللہ روانہ ہو جاؤں گا۔

دیکھیے ان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی جا رہی
ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں حقانیت اور سچائی کا ثبوت ہوگا؟ کیا اس سے
بڑھ کر صاف کوئی طہارت ضمیر کا مظاہرہ ہوگا؟

اب ساتھ چلنے والے وہی لوگ تھے جو جان دینے کے اوپر تیار تھے۔
جو حقیقتاً استقلال و ثبات قدمی رکھتے تھے، جن کو دنیا کی کوئی توقع اور

راحت دنیا کا کوئی خیال اس کی طرف متوجہ نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ حقیقت کے طالب تھے، اور مجاز کے پردوں کو چاک کر کے حقیقت کو حاصل کر رہا ہوتے تھے۔ اس حقیقت پر وہ تقریر کے بعد وہی لگلا پکے ساتھ ہوئے جو دنیا کے مال و دولت، مجاہد و شہم کو خاک سیاہ سمجھتے تھے جو زندگی کے طالب تھے اور اسے موت کا نتیجہ سمجھتے تھے بس ہی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے منتخب مجمع چھپے ہوئے لوگ، طریقہ تھا امام کے انتخاب کا۔ اور اس طرح آپ نے چاہا تھا کہ حضور و ائمہ آپ کے ساتھ نہ ہونے پائیں، وہی آئیں جو موعود کے والد و شفیعہ ہوں۔

یہ تقریر مکہ معظمہ کی تھی جس نے ہر قسم کی غلط فہمی کے پردہ کو چاک کر دیا اور حقیقت حال واضح کر دی۔ مگر مکہ معظمہ سے روانگی کے بعد راستہ کے اعراب، باد نشین قبائل، بے خبر اشخاص، خالی الذہن افراد امام کو دیکھتے ہیں کہ ایک جمعیت کے ساتھ ایک ٹبے قافلہ کی شان سے جا رہے ہیں، دریافت کرتے ہیں "کہاں جا رہے ہیں" معلوم ہوتا ہے "عراق۔ وہاں سے طلبی ہوئی ہے" لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ معظمہ سے ساتھ آنے والی جماعت مختصر تھی مگر راستہ میں طرح طرح کے لوگ شریک ہونے لگے اور وہ جمعیت جو اس کے قبل ایک قافلہ کی حیثیت رکھتی تھی اب ایک لشکر کی صورت میں آگئی۔ کوئی اور ہونا

تو اس فوج کو غنیمت سمجھتا، اس لشکر کے اپنے ساتھ جو جانے کو بہترین
 موقع خیال کرتا، وہ چاہتا کہ کسی طرح انھیں اپنے ساتھ گرویدہ رکھے
 اور اپنی گرفت سے نکلنے نہ دے۔ ابھی تک امام حسین علیہ السلام بھی خاموش
 تھے۔ مجمع بڑھتا جاتا تھا۔ بہ منزل پر کچھ نہ کچھ نئے لوگ آ کر شریک ہوتے تھے
 یہاں تک کہ جب عراق کے حدود میں پہنچے اور منزل زد و پریا قافلہ پہنچا
 عبداللہ ابن سلیم اور منذر ابن شعلل اسدی نے جو کہ معقلہ سے آ کر قافلہ سے
 ملحق ہوئے تھے، ایک شخص کو کوفہ کی طرف سے آتے دیکھا۔ امام کی بھی نظر
 اُس پر پڑی اور پتھر کر یہ چاہا کہ کچھ حالات کوفہ کے اُس سے دریافت کریں۔
 لیکن اُس نے یہ دیکھ کر استہ بدل دیا اور دوسری طرف روانہ ہوا۔ امام اسکے
 بعد آگے بڑھ گئے، مگر عبداللہ اور منذر نے قافلہ سے الگ ہو کر اُس شخص سے
 ملاقات کی اور اُس سے کوفہ کے حالات دریافت کئے۔ اُس نے بیان کیا کہ
 میں کوفہ سے اُس وقت چلا ہوں جب سلم بن عقیل اور ہانی ابن عروہ قتل
 ہو چکے تھے۔ یہ دونوں آدمی حالت معلوم کر کے واپس آئے۔ تمام کا وقت
 تھا۔ رات بھرا انھوں نے یہ بات دل میں رکھی۔ صبح کو جب امام اپنے مخصوص
 احباب کے مجمع میں تشریف فرما تھے تو دونوں آدمی حاضر خدمت ہوئے
 اور عرض کیا، "ہمیں کچھ عرض کرنا ہے، ارشاد ہو تو ان لوگوں کے سامنے
 عرض کریں اور اگر حکم ہو تو علحدہ۔" حضرت نے ایک نظر ان اصحاب پر ڈالی

جہ اس وقت موجود تھے اور فرمایا: "مادون حولاء ستر" ان لوگوں سے راز کی بات کیا ہو گی؟ دونوں شخصوں نے عرض کیا: "آپ نے اس سوار کو ملاحظہ فرمایا تھا جو کل شام کو کوفہ کی طرف سے آ رہا تھا؟ حضرت نے فرمایا: "ہاں اور میں نے چاہا بھی تھا کہ اس سے کچھ حالات دریافت کروں" انھوں نے عرض کیا: "ہم نے حضور کا منشا پورا کر دیا وہ ہمارے ہی قبیلہ کا ایک شخص ہے۔ قابل اطمینان اور معتبر" اس نے یہ بیان کیا کہ سلم بن عقیل اور بانی ابن عروہ شہید ہو گئے اور ان کی لاشیں بازار میں پھرائی گئیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سنکر بس چند مرتبہ (سأله الله وانا اليه راجعون) رحمۃ اللہ علیہما کا کلمہ زبان پر جاری فرمایا اور خاموش ہو گئے۔

یہ دونوں آدمی جو شب بھر اس وحشت ناک خبر کو اپنے دل میں کھکھکاتے آ رہے تھے اور تمام صدمت خالی پر غور کر چکے تھے کہ کوفہ جانا اب بیکار ہے اور کوئی امید کوفہ میں باقی نہیں ہے۔ انھوں نے بیتاب ہو کر کہا: "فندك الله في فندك واهل بيتك الا انصرف من مكانك هذا فانك ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعه بل تخوف لان تكون عليك۔"

"ہم حضور کو خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ بس بیس سے واپس چلے کیونکہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ دوست بلکہ ہمیں اندیشہ ہے

کہ کوئی ناگوار صورت پیش نہ آئے۔

حضرت نے مناسب وقت جواب دے کر ان لوگوں کی تسلی کر دی
اور پھر خاموشی اختیار فرمائی۔

معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتہً حبیبیہ امام نے مجمع کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ ”ان لوگوں
سے کوئی راز کی بات راز نہیں ہے“ تو وہ جماعت بھی ایسی رازدار و
مانندہ تھیں کہ ایسی عظیم خبر کی اطلاع ہوئی اور اس مجمع میں بیان کی گئی مگر پھر بھی عام
اہل قافلہ سے وہ راز ہی کی صورت میں رہی اور کسی شخص کو اس کی اطلاع
نہ ہوئی اور نہ کوئی انتشار پیدا ہوا نہ اضطراب۔

عبداللہ بن قبطر جو حضرت کے رضاعی بھائی تھے اور آپ نے ان کو
راستہ سے روانہ فرمایا تھا، ان کی شہادت کی بھی خبر آگئی اور حضرت نے
سن لی عام قافلہ والے اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کوفہ کی فضا امام کے موافق ہے
لیکن امام لوگوں کی غلط فہمی سے فائدہ اٹھانا کہ منظور کر سکتے ہیں۔ آپ نے
چاہا کہ حقیقت حال واضح ہو جائے چنانچہ جب آپ منزل زبالہ پر پہنچے
تو آپ نے قیام فرمایا، اور ایک تحریر جسے سرکاری بیان کہنا چاہیے، آپ نے
تمام اہل قافلہ کے مجمع میں سب کو پڑھ کر سنائی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقد امانا خبر قطع مقل مسلم بن
عقیل وھانی بن عرقہ و عبد اللہ بن قبطر وقد خذلنا شیعتنا

فمن احب منكم الانصراف فلينصرف فليس عليه مناذمام۔
 ”ہمارے پاس ایک دزدانک خبر پہنچی ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن
 عروہ اور عبداللہ بن بقطر شہید کر ڈالے گئے۔ امدود لوگ جو ہماری دوستی کا
 دعویٰ کرتے تھے انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس صورت حال کے بعد
 جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ واپس چلا جائے۔ ہماری طرف سے
 اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہے۔“

یہ حضرت کی تقریر تھی جس کے بعد نفرق الناس عنه تفرقا فاحذروا
 عینا وشمالا حتی یقی فی اصحابہ الذین جاءوا معه من المدینۃ۔
 ”لوگ متفرق ہونے لگے لہٰذا کوئی داہنی طرف کوئی بائیں طرف اٹھ اٹھ کے جانے
 لگا۔ یہاں تک کہ بس وہی منتخب جماعت رہ گئی جو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ
 آئی تھی۔ اس طرح سے جمعہ چھٹ لگیا اور صرف وہی لوگ رہ گئے جو آپ کی
 کہ سنظر والی تقریر کو سن چکے تھے اور حقیقت موت پر آمادہ تھے۔

موضع کا بیان ہے۔ آپ نے یہ صورت اس لیے اختیار کی کہ آپ کو خیال
 تھا کہ عام عرب راستہ سے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں اس گمان پر کہ آپ ایسے
 شہر جا رہے ہیں جہاں کے لوگ پورے طور سے آپ کے فرمانبردار اور مطیع
 ہیں۔ جہاں کی زمین پورے طور سے ہموار ہو چکی ہے۔ آپ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ
 لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہیں۔ آپ نے چاہا کہ صرف یہی لوگ آپ کے ساتھ چلیں

جو حقیقت حال سے مطلع ہوں، اور سمجھ چکے ہوں کہ صورت حال کیا ہے۔ آپ کو یقین تھا کہ آپ کے اس اعلان کے بعد بس وہی لوگ وہ جا میں گئے جو آپ نے سچے سچہ ہمدرد اور آپ کے ساتھ جان دینے پر تیار ہیں (طبری ج ۹ ص ۲۷۷)

راستہ کی منزلیں ختم ہوئیں اور اب وہ وقت ہے کہ حضرت کربلا پہنچ چکے صلح کی گفتگو ختم ہو چکی اور دشمن نے حملہ بھی کر دیا۔ صرف ایک ات کی ملت لی ہے اور وہ بھی شب کی شکل عبادت خدا کے لیے۔ گراما حسین اب بھی انعام محبت کرتے ہیں۔ ساتھیوں کو ایک آخری موقع دیتے ہیں۔

برہنہ رہے کہ اب جو لوگ تھے وہ منتخب۔ وہ حقیقتہً موت پر تیار مگر حضرت نے جانا کہ ان کا بھی امتحان ہو جائے اور ان کے ثبات قدم کا بہترین مظاہرہ سامنے آجائے۔

چنانچہ امام زین العابدین کی روایت ہے کہ جب عمر بن سعد سے ایک شب کی ملت لی گئی اور عمر سعد کی فوج واپس گئی تو حضرت نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا مگر خدا قریب پہنچا کہ سنوں حضرت کیا فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا۔ (سنی علی اللہ مبارک و تعالیٰ احسن التشاء و احسن السراء و الصغراء۔ میں خدا کی بہترین ثنا کا قرض ادا کرتا اور سچی ہو یا آسانی بہر حال میں اس کا شکر کرتا ہوں۔ اللہم انی احمدک علی ان اکرمنا بالنبوۃ و علمتنا القراب و فقهنا فی الدین

وجعلت لنا اسماعا وابصارا و افعد قوا لہم تجعلنا من المشركين
 "خداوند ایس تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے نبوت عطا کر کے ہماری عزت
 برصافی اور سرآن کی تعلیم ہم کو عطا کی اور دین میں ہم کو فقیہ قرار دیا۔ ہکو تو نے
 کوشش شنوا و چشم بینا اور قلب و انا عطا فرمائے، اور ہم کو تو نے جماعت مشرکین سے
 نہیں قرار دیا۔"

اما بعد فانى لا اعلم اصحابا اوفى ولا خيرا من اصحابى و
 لا اهل بيت ابى ولا اوصل من اهل بيتى فجزاكم الله عسى
 جميعا خيرا " (میں حضرت اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں
 مجھے علم نہیں ہے کہ دنیا کی کسی کے اصحاب پر سے زیادہ وفادار
 اور ان سے بہتر ہوں اور اصحاب کا ذکر پہلے کر دیا اس لیے کہ غیروں کا معاملہ تھا
 مگر خیال ہوا کہ غریبوں کی دشمنی نہ ہو اس لیے اصحاب کے بعد غریبوں کا تذکرہ
 ضروری معلوم ہوا) اور نہ مجھے کسی کے اعزاء و خاندان والے معلوم ہیں جو
 میرے غریبوں سے زیادہ حق شناس اور مطیع و فرمانبردار ہوں۔ خدا تم
 سب کو میری طرف سے نیک بلا دے، جزائے خیر عطا فرمائے۔

الا و انى اخون يوما من هؤلاء الا خدا الا و انى قد رايت
 لكم فانطلقوا جميعا فى حل ليس عليكم منى خدام هذا اليل
 قد غشيتكم واتخذوا جملا۔

”اچھا وہ کہ میرے خیال میں کل کا دن ہمارا ان اعداد کے ساتھ تاریکی
 دن ہوگا۔ میں نے تمہارے متعلق غور کیا ہے اور میری رائے تمہارے لیے یہ ہے
 کہ تم سب اس وقت چلے جاؤ، اور میری اجازت ہے کہ میرا ساتھ چھوڑ دو۔
 کوئی تمہارے اور میری طرف سے ذمہ داری عائد نہ ہوگی۔ دیکھو یہ رات کا پردہ
 پڑ گیا ہے۔ اسے تم اپنے لیے غنیمت سمجھو، اور اُس سے فائدہ اٹھاؤ۔“

عزیزوں سے خود نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ مگر اس لیے کہ اصحاب کو بُرا
 نہ معلوم ہو، اصحاب کے یہ فرمایا کہ ”یاخذ کل رجل منکم مبد رجل من
 اهل بیتی ثم تفرقوا فی سوادکم وصدائکم حتی یفرج الله فان
 تقوم اتنا یدلبون و لو قد لصا بونی لھوا عن طلب غیری۔“

”تم خود جاؤ اور اتنا اور بھی کرو کہ ہر ایک تم میں سے ایک ایک میرے
 عزیز کا ہاتھ بکڑ لے اور اُسے اپنے ساتھ لیتا جائے۔ اسکے بعد اپنے اپنے دیہات
 اور شہروں میں متفرق ہو جاؤ، تاوقتیکہ تمہیں کشائش اور بنی امیہ کی سلطنت
 سے نجات حاصل ہو اس لیے کہ یہ لوگ صرف میرے طالب ہیں۔ اگر میں انھیں
 لمجاؤں اور محکوم قتل کر ڈالیں تو پھر انھیں کسی دوسرے کی فکر نہ ہوگی۔“

بس یہ تمام محبت تھی لیکن ایسی جماعت کے سامنے جس کا کوئی فرد
 حقیقت حال سے بے خبر ہو کر ساتھ نہیں آیا تھا۔ کوئی لالچ اور طمع دنیوی
 پیش نظر رکھ کر شریک نہیں ہوا تھا اس لیے ایک طرف اعتراض اٹھ کرے ہو گئے۔

کہانی، بیٹے، بھتیجے اور عبداللہ بن جعفر کی اولاد اور سب نے کہا جن میں سب سے پہلے بولنے والے حضرت عباس بن علیؓ تھے کہ لہر ففعل للبنی بعدک
لا امرانا اللہ ذلالت ابدا۔ یہ کیوں؟ کس لیے؟ کس واسطے ہم واپس
چلے جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہم کو یہ روز بد نصیب
نہ کرے۔

حضرت توحید پورے اولاد محض کی طرف اور فرمایا "تمہارے لیے مسلم کا قتل
ہونا کیا کم ہے؟ تم تو چلے جاؤ۔ تم کو میں نے اجازت دیدی۔" انھوں نے کہا اسیا
نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہم بھی اپنی جانیں آپ کے قدموں پر نثار کر دیں گے۔
اصحاب بظاہر اعزاء کے احترام کی وجہ سے خاموش تھے جب اعزاء اپنے
خیالات کا اظہار کر چکے تو وہی انہی برس کا ضعیف العمر جاں نثار مسلم بن عوجہ جمع
کے در بیان سے کھڑا ہوا۔ انصار حسینؑ میں ان سے زیادہ سن کوئی نہ تھا۔ پشت
حمیدہ اور جسم کمزور تھا مگر دیکھنے کی بات ہے کہ کہیں الفاظ سے دل کی کمزوری تو نمایاں
نہیں ہے، عرض کرتے ہیں۔

انحن نخلی عنک ولما نذر الی اللہ فی اداء حقک اما واللہ
اطعنہم حتی اکسرنی صدورہم رحمی ما ضرہم بسببی ما ثبت قائمہ
فی یدی ولا افارقک ولولہ لکن معی سلاح انا تلہمہ بہ لتذقمہم
بالحجۃ ورنک حتی اموت معک۔

”ہم آپ کو چھوڑ دیں؟؟ اس صورت میں خدا کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم میں ان دشمنوں کو اتنے نیرے لگاؤں گا کہ ان کے سینوں میں ہیرا نیزہ ٹوٹ جائے اور اُس وقت تک شمشیر زنی کروں گا جب تک اُس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہے۔ میں آپ سے کسی وقت جدا نہ ہوں گا۔ اور اگر ہتھیار میرے پاس نہ ہوں گے اور بیکار ہو جائیں گے تب بھی ہتھروں سے ان سے جنگ کروں گا۔ یہاں تک کہ آپ کی نصرت میں کام آؤں۔ اور آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کروں“

مسلم بن عوجہ جو کہنا تھا وہ لکڑ بیٹھ گئے تب اُن سے کم عمر کے جو لوگ تھے اُن کو جرأت ہوئی کچھ کہنے کی۔ یہ ادب تھا۔ یہ اخلاقی تربیت تھی۔ یہ شائستگی تھی جس طرح بنی ہاشم سے پہلے اصحاب نے کچھ نہیں کہا، اُسی طرح اصحاب میں کسی نے عمر آدمی کو اُس وقت تک جرأت نہیں ہوئی جب تک مسلم اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر چکے

اب سعید بن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے انھوں نے کہا۔ واللہ لا غلبتک حتی یعلم اللہ اننا قد حفظنا غیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فیک واللہ لو علمت انی اقتلتم احبائکم احرقت حیاتکم اخذتم فیعل ذلک بنی سبعین مرقہ ما فارقکم حتی القی احمای دونک فکیف لا افعل ذلک وانماھی قتلہ واحدہ ثم ھی الکرامۃ التی لا انقضاء لھا ابدا۔

”خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ چھوڑیں گے جب تک ثابت نہ کر دیں کہ عینہ

جنات سوئی۔ اُسی وجہ سے کہ جو آپ کے باتے میں بھی بورا کر دیا خدا کی قسم کر کے
 معلوم ہو کہ میں قتل ہو گا پھر زندہ کیا جاؤ گا پھر جیتے جی آگ میں جلا یا جاؤ گا پھر میری خاک
 ہو یا منتشر کر دی جائے گی۔ البتہ میرے ساتھ شرم نہ سلوک ہو گا تب بھی آپ سے
 میلان نہ ہوں گا جب تک کہ آخری موت آپ ہی کے قدموں پر نہ آئے۔ جب جاں نیک اب
 میں آپ کا ساتھ چھوڑوں گا؟ حالانکہ جانتا ہوں کہ ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے۔
 اور اُس کے بعد زندگی ہی زندگی اور عزت دائمی ہے۔“

اس کے بعد زہیر بن العقیں کھڑے ہوئے۔ یہ وہی پر جوش جاں نثار میں
 جنہوں نے خر کے معاد میں ہی کہا تھا کہ میں ان سے لڑ لینے دیجئے۔ یہ کھڑے
 ہوئے اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے دلوں میں وہ تلاطم ہے کہ الفاظ تلاش کرتے
 ہیں مگر مطلب داکر نے کوٹتے نہیں۔

”خدا کی قسم میری توبہ آرزو ہے کہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ ہوں اور
 پھر قتل کیا جاؤں۔ بوئیں ہزار مرتبہ میرے ساتھ سلوک ہو لیکن کسی طرح
 آپ کی اور آپ کے اعزاء و اقارب ان بائشی جانوں کی جان بچ جائے جو آپ کے
 ساتھ ہیں۔“

دیگر اصحاب نے بھی ملتے ملتے الفاظ میں اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا
 اور سب نے متفق السمج یہ کہا کہ ہم آپ سے جدا نہیں ہوں گے بلکہ اپنی جان
 آپ پر فدا کریں گے۔ بچے سب سے سرباز و تمام اعضاء و جوارح آپ کی نصرت

میں صرف کر دیں گے جب ہم مرجائیں گے اور دنیا سے رخصت ہو جائیں گے
 تو اس وقت سمجھیں گے کہ ہم نے وفا کی اور جو ہمارا فرض تھا اُسکو ادا کر دیا۔ (۱۴)
 امام حسینؑ نے اس طرز عمل سے یہ سبق دیا کہ دنیا میں حقانیت ضمیمہ کی صفائی
 اور امانت کا لحاظ رکھنا چاہیے کسی غلط فہمی سے فائدہ اٹھا کر اپنا مقصد نہ نکالے
 کبھی غلط توقعات قائم کر کے اپنی کار براری نہ کرے۔ غلط فہمی کا سدا باب
 کر کے جو حقیقی جاں نثار ہیں اُن کی ہمدردی کو قبول کرے اور کسی کی غلط اندیشی
 و فریب پذیری سے فائدہ نہ اٹھائے۔

چند مختلف سبق

”واقعہ کربلا اور اس کے عملی نتائج“ اتنا طویل الذیل موضوع ہے کہ اسے
 دس مجلسوں میں ختم کرنا ممکن نہیں۔ واقعہ کربلا کا ہر خبری واقعہ سرخسہ ہے
 اخلاقی تعلیمات کا۔ مذہبی تعلیمات کا۔ اجتماعی تعلیمات کا۔ مظلوم کربلا نے
 واقعہ کربلا سے جو سبق دے ہیں اور جس طرح دنیا کو اخلاق اور شائستگی
 کی تعلیم دی ہے اور جو گرانقدر تعلیمات پیش فرمائے ہیں، اُن پر اس مختصر
 وقت میں تبصرہ ممکن نہیں ہے۔

امام حسینؑ نے تمام کمالات انسانی کا مرقع پیش کر دیا تھا۔ اور حقیقت میں

واقعہ کر بلا ایک وعدہ واقعہ ہے جس میں حق و باطل کے تمام خصوصیات بے نقاب ہو کر سامنے آگئے تھے۔

یعنی اس عظیم فیصلہ کن تاریخی واقعہ کے پہلے حق و باطل کی صورتیں مشتبہ تھیں خصوصیات نمایاں نہ تھیں لیکن واقعہ کر بلا کا یہ نتیجہ تھا کہ ایک طرف حق کے اندر جتنے دلفریب خوش آئند مستحسن خط و خال ہیں وہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے آگئے، اور دوسری طرف باطل میں جتنی برائیاں، خرابیاں، باہمیست و خست کی صفتیں ہیں وہ سب عالم کے پیش نظر ہو گئیں۔

حسین نے کر بلا میں جتنے گرا نقد سبق دے دیے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ انھیں بجاہ غلط انداز سے دیکھ کر نذر تغافل کر دیا جائے، بلکہ وہ ایسے ہیں کہ انھیں لائحہ زندگی اور دستور العمل حیات ملی قرار دیا جائے۔

انھوں نے صلح اور رواداری کی تعلیم دی۔ امن پسندی کا سبق دیا۔

حمایت حق کا اصول بتلایا۔ استقلال اور ثبات قدم کا نمونہ دکھلایا۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کا تذکرہ سابق میں ہو چکا۔ اس سب کے علاوہ آپ نے بھی تعلیم دی

کہ کس طرح ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ احسان کے ساتھ

پیش آنا چاہیے۔ اُس کے وقت پر کام آنا چاہیے، اگرچہ وہ اپنا دوست

نہ ہو دشمن ہو۔ دوستوں کے ساتھ مراعات و احسان کرنا ایک محض لفظ

انسان کا خاصہ مزاج ہے اور کوئی غیر معمولی امر نہیں ہے لیکن دشمنوں کو بے رحم

احسان کرنا، اُن لوگوں کے ساتھ سلوک نیک کرنا جو اپنے سے جنگ پر تیار ہوں، اُن کی ضرورت پر کام آنا جو اپنے خون کے پیاسے ہوں یہ چرسان کا کام نہیں ہے۔ یہ سبق حسین نے دیا۔ اُس وقت جب منزل شران سے لگے پڑے ہیں حکم دیا کہ پانی مشکوں میں بھر لو اور عینا ممکن ہو زیادہ پانی اپنے ساتھ لے لو۔ اصحاب نے تعمیل حکم کی اور پانی کثرت سے اپنے ساتھ لے لیا یہاں تک کہ حضرت اس منزل سے آگے بڑھے۔ راستہ برابر قطع ہو رہا تھا کہ سامنے سے فوج آتی ہوئی نظر آئی حضرت نے راستہ اپنا بدل کر دو قسم سپاہی کے پاس جا کر قیام کیا۔

آتی ہوئی فوج بھی اُسی طرف متوجہ ہوئی اور تھوڑی دیر میں امام کی فوج کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی۔ یہ جُرحا ایک ہزار آدمیوں کا سالہ تھا اور حضرت کے سردار ہونے کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن حالت اس وقت یہ تھی کہ پیاس کا غلبہ ہو گیا تھا۔ جہرے اُداس تھے، اور راکب مرکب شدت عطش سے جاں لب تھے۔ بس حسین کے لیے دوست و دشمن کا سوال کوئی چیز نہ تھا۔ حسین کے دل پر اس حالت کو دیکھ کر چوٹ پڑ رہی تھی اور اس سے مطلب نہ تھا کہ فریق مقابل آب سے جنگ کے لیے آیا ہے۔ آپ کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوئی کہ ہم کو خود اس کے بند کس طرح کے جنگوں میں چلنا ہو گا اور پانی دستیاب ہو گا یا نہیں حضرت نے حکم دیا کہ (سَقُوا) البقوم واسرودھم من الماء وشرثفوا

الحیل قوشینا۔

”ان لوگوں کو پانی پلاؤ اور سیراب کر دو، اور ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا کر سیراب کر دو۔“ حسینی فوج کے نوجوان کھڑے ہو گئے اور پانی پلانے میں مصروف ہو گئے۔ تمام فوج کو مع راکب و مرکب سیراب کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ طشتوں میں، کاسوں میں، پیالوں میں پانی بھر بھر کر گھوڑوں کے پاس لیجاتے تھے اور جب ایک ایک گھوڑا پانی سے سیراب ہو کر تین، چار، پانچ مرتبہ منہ الگ لگے لبتا تھا تب دوسرے گھوڑے کے پاس لیجاتے تھے۔ یہاں تک کہ جتنے گھوڑے تھے سب کو سیراب کر دیا۔

علی بن طعان محابئی کا بیان ہے کہ میں حرکی فوج میں سے آخر میں رہ گیا تھا مجھ پر پیاس کا انتہائی غلبہ تھا۔ حضرت نے جو میری اور میرے گھوڑے کی پیاس دیکھی تو فرمایا۔ (نخ المرویۃ)۔ ”راویہ کو بٹھالے۔“ (راویہ شراکبش کو کہتے ہیں) یہ شخص عراق کا رہنے والا تھا۔ وہ راویہ کے معنی مشک کے سمجھتا تھا اس لیے کچھ معنی اُس کی سمجھ میں نہ آئے حضرت نے فرمایا۔ یا ابن اخی! نخ الجمل۔ یہ ہیرانی ہے یہ ملائت ہے۔ مخاطب بظاہر نوکر آدمی تھا، اُسے بیابانیت پر فرما کر خطاب کر رہے ہیں۔ ”میرے بھائی کے فرزند حمل (اونٹ) کو بٹھا۔“ اُس نے اونٹ کو بٹھا دیا حضرت نے فرمایا ”سیو۔ پانی سیو۔“ راوی کا بیان ہے کہ میں اتنا بدحواس تھا پیاس کی وجہ سے کہ جب پانی پینا چاہتا تھا پانی بہنے لگتا تھا

کسی طرح میرے منہ میں نہ جاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا: شک کو اپنی طرف موڑ لے، میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں کس طرح سے بانی ہوں۔ تب حضرت خود اپنی جگہ سے اٹھے اور قریب تشریف لا کر اپنے ہاتھ سے شک کے وہانہ کو دست فرمایا اور جب میں اور میرا گھوڑا سیلاب بولے تب حضرت تشریف لیٹے۔ یہی اخلاقی تعلیم۔ یہی حسینی تعلیم۔ اس طرح بتایا کہ کس طرح دشمنوں کے ساتھ انسان کو حسن سلوک کرنا چاہیے کس طرح دشمن کی بھی امداد کرنا چاہیے جہاں تک اُس کی امداد سے حمایت باطل نہ ہو۔

شخصی و انفرادی حیثیت سے کافر بھی ہو تو اُس کی مدد کرنا چاہیے مگر اُس کے کفر میں امداد نہ کرے اور حمایت باطل کے جرم کا مرتکب نہ ہو۔ یہ تو دشمنوں کے ساتھ حضرت کے حسن سلوک کا نمونہ تھا۔ دو مسئلوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، اور انہوں میں کس طرح انسان کو مساوات کا نظر رکھنا چاہیے۔ اس کا بھی بہترین سبق امام حسینؑ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ قبل کے واقعات کا تذکرہ اہم نہیں ہے اس لیے کہ سفر سہی، مگر اطمینان کا وقت تھا۔ امن و سکون کا دور تھا۔ کوئی ایسی سخت صورت حال نہ تھی مگر عاشورہ کے دن جب مصائب کا ہجوم تھا اُس وقت حسینؑ نے کس طرح سے حقوق کا لحاظ کیا ہے۔ کس طرح یہ خیال رکھا ہے کہ جانبداری اور کسی خاص پاسداری کا پہلو پیدا نہ ہونے پائے عزیز بھی تھے اور عزیز بھی

تھے، مگر آپ کا طرز عمل سب کے ساتھ مساوی تھا۔ کسی طرح کی خصوصیت جو غزنیوں کے ساتھ ہو وہ غیروں کے ساتھ نہ برتی گئی ہو، ناممکن ہے۔ جو شہید گھوڑے سے گر ا حضرت خود تشریف لے گئے۔ کوئی تخصیص نہیں۔ آزاد بھی تھے اور غلام بھی تھے۔ قریش بھی تھے اور غیر قریش بھی۔ ہاشمی بھی تھے اور غیر ہاشمی بھی اپنے دل کے ٹکڑے بھی تھے اور بغیر بھی۔ مگر سب کے ساتھ یکساں برتاؤ۔ متحدہ طرز عمل، کسی تفریق نہیں چاہے اُس میں خود حضرت کے نفس کو کتنی تکلیف برداشت کرنا پڑی ہو۔

جنگ کے میدان میں اودھ خام کی جگہ میں کافی فاصلہ تھا۔ جو شہید جنگ کیلئے جاتا تھا وہ میدان میں لڑتا اور وہیں شہید ہو کر گرنا تھا۔ اب ملاحظہ فرمائیے۔ امام کا قبہ۔ امام کی تکلیف حضرت کو ہر شہید کی لاش پر جانا اور پھر اُس کی لاش لے کر واپس آنا۔ اس طرح اکثر دفعہ اس طویل مسافت کو طے کرنا جانا اور پھر واپس ہونا۔ اُس دھوپ میں اُس گرمی میں۔ اُس تازت آفتاب میں اتنی تکلیف اتنی زحمت، اتنی سفت برداشت کی، مگر یہ نہیں ہوا کہ کسی شہید راہ خدا کے حق میں کوتاہی ہو جاتی۔

نہیں سب کے ساتھ غزنیوں کا سا برتاؤ جو آتا تھا اجازت، الٹا تھا جو اُسے دیکھتے تھے اجازت دیتے تھے۔ جب تک وہ جنگ کرنا تھا کھڑے ہو کر اُس کی جنگ کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ جب گرنا تھا تو فورا لاش پر پونچھنے تھے۔

اس طرح یہ بتایا کہ اس طرح ایک سرور۔ ایک رئیس۔ ایک منتر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مساوات اور یکساںگی کو ملحوظ رکھنا چاہیے؛ ایک سرگردا فرض کیا ہے۔ اُسے اپنے ساتھ جان صرف کرنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ اختیار کرنا چاہیے؟

مجھے معلوم ہے اصحابِ تنے باؤنا تھے کہ اگر یہ طرزِ عمل نہ بھی ہوتا تب بھی اُن کے ارادوں میں ترزل نہ ہوتا۔ کیونکہ وہ اس برتاؤ کے غلام بن کر جان نہیں دے رہے تھے بلکہ وہ ایک اصول کے تحت میں اپنی جان قربان کر رہے تھے۔ لیکن یہ آپ کی فرض شناسی تھی۔ یہ آپ کی اخلاقی تعلیم تھی۔

اس وقت تک حقوق الناس کا ذکر نہ تھا۔ اب حقوق اللہ کی مراعات ملاحظہ ہو۔ خدا کے ساتھ ایک بندہ کا جو واسطہ ہوتا ہے اُس کا کس حد تک اُم نے خیال کیا اور کس طرح اہم کے ساتھیوں نے اُس کا خیال رکھا۔

ایک مشب کی مہلت مانگی اور وہ مشکل ملی۔ ایک دنیا سے جانے کے اوپر تیار انسان، اُس کے دل میں کیا کیا تمنائیں ہوتی ہیں۔ انا م نے ایک مشب کی مہلت لی۔ کیا اعتراضے ملنے کے لیے کیا۔ اس لیے کہ ایک مشبِ الحرم کو جی بھر کر دیکھ لیں۔ اپنے بعد کے متعلق ہدایتیں کر دیں؟ نہیں یہ کچھ نہیں بلکہ صرف خدا کی عبادت کے لیے۔

چنانچہ ایسا ہی کیا صحاح بن عبد اللہ شرفی ناقل ہیں۔ فلما امسى

حسین واصحابہ قاموا لللیل کله یصونوا یتضرعون ویسبحون
 ویتضرعون ۷ جب شام ہوئی تو امام اور آپ کے اصحاب نے تمام رات گزاری
 کھڑے کھڑے نماز کی حالت میں، دعا اور استغفار اور تضرع کی حالت میں (۱)
 ابھی بھر بھی آسان تھا۔ مگر وہ وقت کہ جب عاشور کے قیامت خیز دن
 کی نظر کا وقت آچکا ہے، موت کا بازار گرم ہے۔ اصحاب میں بہت آدمی
 شہید ہو چکے ہیں مسلم بن عوسجہ، عبداللہ بن عمر، بریر بن خضیر، عمرو بن قرظہ،
 نافع بن ہلال وغیرہ امام کا ساتھ چھوڑ کے یہی جنت ہو گئے ہیں۔ نماز نظر کا
 وقت آیا۔ ابو ثامہ، عمر بن عبداللہ صامی، حاضر خدمت امام ہوئے، اور
 عرض کی۔ یا ابا عبد اللہ خسی لک العذلاء انی اری ہولاء قد
 افتروا منک ولا والله لا نقتل حتی اقتل دونک ان شاء اللہ
 و احب ان الفی ربی وقد صلیت ہذہ الصلوۃ الی قد دنا وقتہ
 ”یا ابا عبد اللہ! میری جان آپ پر شاہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کے
 بہت قریب آگئے ہیں لیکن خدا کی قسم آپ پر کوئی آنی نہیں آسکتی جب تک
 میں آپ کے سامنے قتل نہ ہو جاؤں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ خدا کے یہاں جو
 جاؤں تو یہ نماز آپ کی محبت میں پڑھ کر جس کا وقت قریب آگیا ہے۔“
 امام حسین نے اپنا سر اٹھایا۔ فرمایا۔ ذکرہ الصلوۃ حبلاً للہ

من الصلین الذاکرین نعم هذا اقل وقتھا۔

”تم نے اس وقت میں بھی نماز کو یاد رکھا۔ خدا تم کو ناز گنداروں اور نماز کے یاد رکھنے والوں میں محسوب فرمائے۔ ہاں یہ تو اول وقت ہے نماز کا۔“

پھر فرمایا ”ان سے کہو اتنی مہلت دیدیں کہ ہم نماز پڑھ لیں۔“
واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ مہلت نہیں ملی اور دشمن کی فوج نے جنگ سے ہاتھ نہیں اٹکا۔ حصین بن تمیم نے مہلت نماز کی خواہش پر یہ جواب دیا انا هنا لا نقبل جس پر حبیب بن مظاہر کو غصہ آگیا اور کہا ”نماز قبول نہ ہوگی ہاں تیری نماز قبول ہو اور ولولہ در رسول کی نماز قبول نہ ہو؟“ حصین بن تمیم نے حملہ کر دیا اور حبیب بن مظاہر نے اس سے مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ اس کو زخمی کر دیا اور لوگ اس کو حبیب کے ہاتھ سے چھڑا کر لشکر میں لے گئے۔ حبیب نے جوش میں جرحا
(قسم لوکتکم اعدادا) او سطرکم ولیتم اکتادا

یا شتر قوم حسباً واداً

”میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہماری تعداد ہماری اتنی ہوتی یا ہماری تعداد کی نصف بھی ہوتی تو تم میں کا ایک شخص بھی میدان جنگ میں نہ رہتا۔ اور میدان جنگ صاف نظر آتا۔“

اس رجز کے بعد شاید یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ہماری قلت تعداد کو ہماری کمزوری کی دلیل نہ سمجھا جائے اس لیے دوسرا رجز پڑھنے لگے۔

اما حبیب و ابی مظاہر فارہن جیجاء و حرب تسعہ
انتم اعداء عدو و اکثر و نحن اذنی منکم و اصبر
و نحن اعلیٰ حجتہ و اظہر حقاً و اتقوا منکم و اعذہا

”میں حبیب ہوں اور میرے باپ کا نام مظاہر ہے بشمسوار ہوں میدان
جنگ کا۔ ایسی جنگ کا جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں تم بیشک تعداد میں
زیادہ ہو اور بہت ہو مگر یاد رکھنا کہ ہم و فامیں تم سے زیادہ اور صبر و استقامت
میں تم سے بڑھے ہوئے ہیں۔ نیز (تجاری تعداد زیادہ ہو تو ہو) ہم حق پر ہیں
ہماری محبت تم سے زیادہ قوی اور روشن اور ہمارا تقویٰ مستند اور ہماری
محبت تمام ہے۔“

اس سے حبیب نے اکثریت کے عام معیار حقیقت کو باطل کیا ہے۔ اس کے
معنی یہ ہیں کہ اکثریت دلیل حقانیت نہیں ہے نصرت ہمارے ہی ساتھ ہے۔
جاری شکست بھی فتح اور ہمارا انجام دائمی زندگی ہو۔ آپ نے بہت سخت جنگ کی
یہاں تک کہ شہید ہوئے۔

میری جہاں تک سمجھ میں آتا ہے دشمن نے جنگ کو ہلتوی نہیں کیا۔ مگر
کیا کتنا اصحاب حسین کی فرعون شناسی اور عبادت الٰہی کے ذوق و شوق کا وہ
سبھی ایک نام محبت تھی جو جنگ و کئے کی خواہش کی تھی، مگر جب جنگ نہیں لڑی
تو ثابت کر دیا کہ ہم جنگ لڑنے کے محتاج نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے بھی اس کا

علی سبق دیا تھا جنگ صفین میں آپ کا مصلیٰ دونوں صفوں کے درمیان بچھا دیا گیا تھا۔
ابن عباس نے کہا تھا کہ یہ وقت نماز کا ہے، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اسی نماز کیلئے
تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔

آنحضرتؐ نے اس سبب ثابت کیا تھا کہ اگر حقیقی محبت کوئی پائے رہے ساتھ
رکھتا ہے تو اس کو ان فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا چاہیے۔

امام حسینؑ نے ایسے سخت ترین موقع پر جب نیا کا کوئی شخص مطمئن نہیں ہو سکتا تھا
جب کہ کسی شخص کو فرائض کا احساس باقی نہیں ہو سکتا تھا ان فرائض کو ادا کر کے سبق
دیدیا کہ چاہے کیسا ہی سخت موقع پڑے لیکن فرض شناسی سے غافل نہ ہونا چاہیے۔

صلوٰۃ خوف کی صورت سے نماز ادا کی۔ دو جاں نثاروں کو سامنے کھڑا کیا۔ ایک سعید بن
عبید اللہ غنی اور دوسرے زہیر بن العقین جو تیرا اتحاد و نون بزرگوار اپنے اوپر رکھتے تھے
معلوم ہوتا ہے میدان جنگ قبلہ رخ تھا۔ اگر قبلہ سے علیحدہ ہوتا تو امام مصلیٰ پر پڑتے
اور جماعت پیچھے۔ امام کے سامنے کھڑے ہونے والے دو آدمی آپ کا بچاؤ کر لیتے

لیکن پوری جماعت دشمنوں کے تیروں کے مقابل ہوتی۔ امام کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا
تھا کہ دوسرے لوگ تیروں کا نشانہ ہوں اور آپ بچ جائیں۔ لیکن جب میدان جنگ
قبلہ کے رخ پر ہو تو آگے سب کے امام اور پیچھے مجاہدین کی صف نماز۔ دو آدمی بھی جو
امام کے سامنے کھڑے ہو گئے تو صرف امام کا نہیں تمام جماعت کا بچاؤ ہو گیا اور
اس طرح نمانداد کی گئی۔ ادھر نماز ختم ہوئی ایک آدمی ان دو جاں نثاروں میں سے

یعنی سعید بن عبداللہ تیروں سے مجروح ہو کر زمین پر گر پڑا اور دنیا سے رخصت ہوا
 کیا کہنا اس نماز کا اور کیا کہنا ان مجاہدین کے اولیٰ فی فرض و اولیٰ فی حق و فاکا۔
 اب اصحاب نے شوق شہادت میں جانیں دینا شروع کیں، امام حسینؑ اسی طرح اپنے
 فراموش در سب کے حقوں ادا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی باقی نہیں رہا سب شہید ہو گئے
 اعتراف کی باری آئی۔

تاریخ نے سب واقعات کو بیان ہی کہاں کیا ہے۔ اس لیے کہ دوست باقی بچے
 نہیں تھے۔ دشمنوں کو غرمن کیا تھی کہ تمام واقعات بیان کرتے۔ یقیناً اگر موقع ہوتا
 تو حضرت اعزا کو اصحاب سے پہلے میدان جنگ جانے کی اجازت دیتے مگر معلوم ہوتا ہے
 کہ اصحاب نے کسی طرح اس کو منظور نہیں کیا کہ ان کی زندگی میں کوئی شخص اولاد
 ہاشم سے میدان جنگ میں جائے۔ مگر جب اصحاب شہید ہو چکے اور دل کے ٹکڑوں کی
 غارت آئی تو اب بھائی کی اولاد تھی یعنی امام حسن کے صاحبزادے چچا زاد بھائی کی
 اولاد یعنی مسلم کے فرزند چچا کے بیٹے یعنی حفص کی اولاد۔ پھر ایک چچا زاد بھائی کے
 بیٹے یعنی عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے جو بھانجے کے جاتے ہیں اپنے باپ کی
 اولاد یعنی بھائی اور خود اپنی اولاد۔ امام حسینؑ نے چاہا کہ کوئی اور میدان جنگ میں
 نہ جاتے پائے امید کئے کہ نہ ہو کہ بھائی کی اولاد بھی نہ اسے اسے پہلے بھیجا یا چچا کی
 اولاد کو پہلے بھیجا یا۔ اس لیے تاریخ کی سلسلہ حقیقت یہ ہے۔ حدیث و تاریخ دونوں
 اس بات پر متفق ہیں کہ سترائیں سب سے پہلے جناب علی اکبرؑ کو میدان جنگ میں جانے کی

اجازت ملی ہے۔ حدیث کلام معصوم کا نام ہے۔ کلام معصوم یعنی زیارت میں جو خطاب علی اکبر کے لیے وارد ہے صاف طور سے پہلا فقرہ یہ ہے کہ السلام علیک یا اہل قتل من نسل خیر و سلیل من سلالة اہل عہدیم الخلیل۔

”سلام ہو آپ پر اے سب پہلے شہید ہونے والے نسل سے بہترین شخص کی اولاد ابراہیم خلیل خدا میں سے یہ

تاریخ کی حقیقت سے طبری کی تاریخ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں لکھا ہے۔ کان اقل قتل من بنی ابی طالب و منذ علی الاکبر بن الحسین بن علی (امہ لیلیٰ) ابی مرثد بن عمرو بن مسعود الثقفی۔

”سب سے پہلے مقتول اُس دن ابوطالب کی اولاد عیسیٰ اکبر بن جو حسین کے فرزند تھے اور آپ کی والدہ ام لیلیٰ تھیں جو ابو مرثد بن عمرو بن مسعود الثقفی کی بیٹی تھیں۔“ آپ نے جب حملہ کیا تو یہ رجز پڑھ رہے تھے۔

انا علی بن حسین بن علی نحن و ربنا البیت اولى بالبنی

تا الله لا یحکم فینا ابن الداعی

دیکھیے یہ رجز بھی تبلیغی رجز ہے۔ اس میں حمایت حق کے جذبہ کا اظہار ہے۔ ”میں ہوں علی، حسین، عیسیٰ کا فرزند ہم خانہ کعبہ کے پروردگار کی قسم نبی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔“

خدا کی قسم زنا زادہ کی اولاد ہماری حساب گم نہیں ہو سکتی۔ (۱)

امام حسین کو یہ دکھانا تھا کہ حاکمیت حق کے موقع پر سب سے زیادہ اپنے عزیز ترین شخص ہی کو فدا کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو اپنے سے قریبی تعلق رکھتا تھا اُس کو سب سے آگے بھیج دیا۔ وہی رسالت کا طرز عمل جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ جب جنگ کا موقع ہوتا تھا، آپ اپنے خاص عزیزوں کو آگے رکھتے تھے۔ چنانچہ عبیدہ جنگ بدر میں شہید ہوئے اور حمزہ جنگ احد میں۔ اسی طرح امیر المومنین نے جنگ جمل میں علم لشکر اپنے فرزند محمد بن حنفیہ کو دیا اور فوج دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور اسی کا مکمل نمونہ امام حسین نے کربلا میں پیش کیا کہ سب سے پہلے اپنے فرزند کو اجازت دیدی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو پھر اور اعزاء میدان جنگ میں گئے۔ طبری میں جناب علی اکبر کے بعد جناب قاسم کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ یقیناً علی اکبر کے بعد سب سے زیادہ محبوب حضرت کی قاسم ہی ہوں گے۔ اسی لیے علی اکبر کے بعد قاسم کو میدان جنگ میں روانہ فرمایا۔

جناب عباس وہ امام حسین کی اطاعت کے بڑے پابند تھے جو حسین کی بہتر قسمی وہی جناب عباس کی، میں نے جس طرح اہل ائمہ کے متعلق عرض کیا تھا کہ امام نے سب کو اپنے سامنے میدان جنگ میں بھیج دیا تاکہ سب کی مصیبت آپ پر داشت کریں۔ اس کے بعد اپنی جان دیدینا تو آسان ہے۔ وہی جناب عباس نے بھی کیا۔

تین بھائی جناب عباس کے حقیقی یعنی امام المنین کے بطن سے تھے عبداللہ

جعفر عثمان جناب عباس نے ان سب کو اپنے پہلے میدان جنگ میں بھیجا
اور کہا۔ تقدوا بنفسوا انتم فحماوا عن سید کہ حتی
تموتوا دونہا

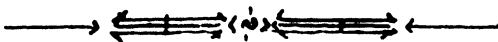
”میری جان تم پر سے غذا تم آگے بڑھو اور اپنے سید و سردار
(حسین) کی حمایت کرو یہاں تک کہ ان کے قدموں پر جان نثار کر دو“
وہ تینوں جوان آگے بڑھے اور حسین کے سامنے کھڑے ہو کر دشمنوں
کے حربے روکنے لگے اور جنگ کرنے لگے۔ یہاں تک تینوں شہید ہو گئے۔
عجب عباس نے اپنے بھائیوں کو امام کے سامنے شہید ہوتے دیکھ لیا
تب خود امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذن جہاد طلب کیا۔
جناب عباس یہ گوارا نہ کر سکتے تھے کہ دوسرے عزیز آپ سے پہلے میدان
جنگ میں جا کر شہید ہو جائیں۔ مگر آپ علمبردار تھے۔ آپ کو اپنی ذمہ داری کا
احساس تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ سلم فوج کا نشان ہے اور وہ جب تک
قائم ہے اس وقت تک سوار و عزت کا قیام ہے۔ اس لیے اب تک
سب کے مصائب برداشت کیے تھے، اور خود خاموش رہے تھے۔ مگر
اب جب کہ سب شہید ہو گئے اور کوئی باقی نہ رہا تو اس وقت آپ کو حاضر
خدمت ہونا پڑا، اور عرض کیا۔ اب مجھے بھی اجازت دیجیے۔“ حسین

نے بھی وہی کہا کہ ”تم علما ہو“ مگر عباس نے عرض کیا ”اب فوج کہاں ہے جبکہ میں
علما رہتا تھا۔ اب تو بس سردار ہے اور علما دار اور بظاہر ہے کہ علما کی حیثیت کتنی ہی
اہم ہو لیکن سردار کے برابر نہیں ہے۔

یہ ایمان قلب کی دلیل ہے۔ وہ دیکھتے تھے کہ موقع کس بات کا ہے جذبات
کی رد میں کوئی اقدام نہیں کر۔ ہر ایک بات آمین کے مطابق۔ ہول کے مواقع کو کن
پہلے جانے ہو کس کے پہلے جانے میں کیا پہلو پیدا ہوتا ہے؟

سلسلہ شہداء میں سب سے پہلے اصحاب بدر غزیروں میں سب سے پہلے علی کبر اور آخر
میں جناب عباس۔ اسکے بعد فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر جو حق بائیاں ہوئی ہیں بے بسی
کی ہیں۔ اس طرح اہم ترین نے میدان کر ملا میں تعلیمی سہلو کو مد نظر رکھا۔

واقعہ کر ملا میں صرف مصائب ہی نہیں ہیں جو دلدوز ہونے کی حیثیت سے
نظر انسان کو اشتغال فشانہ کی دعوت دیتے ہیں۔ بلکہ وہ اسکے ساتھ ساتھ
درست تربیت ہے جہاں دنیا کو اخلاق، ادب، فرائض شناسی کے ہول تھلائے گئے ہیں
مبارکہ میں وہ لوگ جو اس سے (جس طرح اس کے دلدوز پہلو سے اڑتے
ہیں۔ اسی طرح اس کی دسگاہی حیثیت سے) سبق حاصل کریں۔ اور اپنے تئیں علی
حیثیت سے دسگاہی پیش کریں جیسا حسین دنیا کو بنانا چاہتے تھے۔

امامیہ کی ممبری قبول فرما کر ان پابلیشنگ عظیم الشان کی فہرست

میل اپنا ہم کھی درج فرمائیے

چندہ لائف ممبری	کم از کم پچاس روپیہ یکمشت
چندہ ممبران خصوصی	پانچ روپیہ سالانہ
چندہ ممبران عمومی	ایک روپیہ سالانہ

(نوٹس)

لائف ممبران کی خدمت میں گذشتہ اور آئندہ کے تمام رسائل بلا طلب بلا قیمت ارسال ہوں گے۔

ممبران خصوصی کو ممبر بننے کے بعد تمام رسائل بلا طلب و بلا قیمت ارسال ہوں گے اور قبل کے رسائل اگر خریدنا چاہیں گے تو صرف نصف قیمت چارج کیجائے گی۔

ممبران عمومی کو ممبر بننے کے بعد شائع ہونے والے رسائل (شہر طیکہ وہ طلب فرمائیں) نصف قیمت پر دئے جائیں گے اور سابق کے رسائل اگر خریدنا چاہیں گے

الدامی الخیر

سید عین آفریدی سکریٹری امامیہ

پوری قیمت چارج کھائے گی

SALAR JUNG STATE

Oriental Section

URDU PRINTED

بحر حیات

اپنی نوعیت کی پہلی کتاب جو عالم اسلامی میں ظاہری و باطنی ہے ۳۵۰
 بں مشاہد مشرفہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے جو حیرت انگیز مظاہر قدرت
 جنی معجزات ظاہر ہوئے ان کے مستند تفصیلی واقعات اس میں شایع کئے
 گئے ہیں جو ارباب ایمانی کے لئے بصیرت افروز اور تمام مذاہب و اقوام
 کے مقابل صداقت و حقانیت کی دلیل ہیں۔ یہ کتاب حضرت سید العلماء
 دام ظلہ کا نتیجہ قلم اور انہی کی ذاتی تحقیقات اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ قطع
 ۲۶ × ۲۰ کاغذ سفید چمکنا قیمت صرف ایک روپیہ اور خرچہ ڈاک ۹ پیسہ۔

حَجَّزَةُ الْاَحْکَمِ

عرصہ سے اس ضرورت کا احساس کیا جا رہا تھا کہ حضرت سید
 العلماء دام ظلہ کے فتاویٰ اور ضروری مسائل فقہ کا مجموعہ شائع
 اجاڑے۔ چنانچہ سر دست یہ مختصر اور اہم مسائل کا مجموعہ شائع کیا گیا
 شاعرانہ انداز میں ایک مبوط کتاب مسائل فقہ میں جو تمام ادب فقہ
 جامع ہوگی شائع کی جائے گی۔ قیمت فی جلد چار آنے اور خرچہ ڈاک
 صلنے کا پتہ ۹

سید ابن حسین سکرٹری امانیہ سن لکھنؤ

اجامہ پیشین کے تبلیغی اسکالرز

ردیف	عنوان	تعداد	قیمت	ملاحظات
۱-	کتابان حسین کا مذہب -	۲	۲۰	(میرزا ابوالحسن)
۲-	تحریر قزاق کی حیثیت	۱	۱۰	(دوسرا ابوالحسن)
۳-	مولود کعبہ	۱	۱۰	
۴-	وجود حقیقت	۱	۱۰	
۵-	اصل دین اور فرائض	۱	۱۰	
۶-	اگر تار و پود زمین حصہ اول	۱	۱۰	
۷-	حکایت اسلام آورد	۱	۱۰	(میرزا ابوالحسن)
۸-	ہندی	۱	۱۰	
۹-	انگریزی	۱	۱۰	
۱۰-	اسلامیت	۱	۱۰	(دوسرا ابوالحسن)
۱۱-	تجلیات اسلام	۱	۱۰	
۱۲-	اگر تار و پود زمین حصہ دوم	۱	۱۰	
۱۳-	مقالہ کعبہ	۱	۱۰	
۱۴-	رجال بخاری حصہ اول	۱	۱۰	
۱۵-	مذہب باب و بہار حصہ اول	۱	۱۰	
۱۶-	نور و زوہر	۱	۱۰	(دوسرا ابوالحسن)
۱۷-	مجادد کربلا	۱	۱۰	
۱۸-	کتاب بیان (ہندی)	۱	۱۰	
۱۹-	کتاب شہداء آن حسین (انگریزی)	۱	۱۰	
۲۰-	اسوہ حسنہ	۱	۱۰	
۲۱-	غریب معین	۱	۱۰	

المشترى - أنزیری سکریٹری امامیہ مشن لکھنو

